

श्रीमद् जवाहराचार्य सुगम पुस्तकमाला-३

● सयोजक-सम्पादक

डॉ० नरेन्द्र भानावत

● लेखक

ओंकार पारीक

● प्रकाशक

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ,
समता भवन, रामपुरिया मार्ग,
बीकानेर (राजस्थान)

● प्रथम संस्करण १९७६ (११०० प्रतियां)

प्रकाशकीय निवेदन

यह बड़ा सुखद संयोग है कि भगवान् महावीर के २५वें निर्वाण शताब्दी समारोह के समापन के साथ ही उन्हीं के धर्मशासन के इस युग के महान् क्रांतिकारी युग-पुरुष श्रीमद् जवाहराचार्य का जन्म शताब्दी-समारोह मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है ।

आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा. का जन्म स १९३२ में कार्तिक शुक्ला चतुर्थी को थादला (म प्र) में हुआ था । १६ वर्ष की अवस्था में आपने जैन भागवती दीक्षा अंगीकृत की और स १९७७ में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए । स २००० में आपाढ़ शुक्ला अष्टमी को भीनासर (वीकानेर) में आपका स्वर्गवास हुआ ।

आचार्य श्री का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक और प्रभावशाली था । आपकी दृष्टि बड़ी उदार तथा विचार विश्वमैत्रीभाव व राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत थे । आपने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन के सत्याग्रह, अहिंसक प्रतिरोध, खादीधारण, गोपालन, अछूतोद्धार, व्यसनमुक्ति जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों में सहयोग देने की जनमानस को प्रेरणा दी और दहेजप्रथा, बालविवाह, वृद्धविवाह, मृत्युभोज, सूदखोरी जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ

लोकमानस को जागृत किया। आपके राष्ट्रधर्मी क्रान्तद्रष्टा व्यक्तित्व से प्रभावित होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, प. मदनमोहन मालवीय, सरदार पटेल आदि राष्ट्रनेता आपके सम्पर्क में आये।

आप प्रखर वक्ता और असाधारण वाग्मी महापुरुष थे। 'जवाहर किरणावली' नाम से कई भागों में प्रकाशित आपका प्रेरणादायी विशाल साहित्य राष्ट्र की अमूल्य निधि है। वह श्रोज, शक्ति और सस्कार-निर्माण का जीवन्त साहित्य है। इस साहित्य से प्रेरणा पाकर हजारों लोगों ने अपने जीवन का उत्थान किया है। ऐसे महान् ज्योतिर्धर आचार्य का साहित्य केवल जैन समाज की ही सम्पत्ति नहीं है, उसे विश्व-मानव तक पहुँचाना हमारा पुनीत कर्तव्य है।

इसी भावना से प्रेरित होकर जन्म-शताब्दी-वर्ष में हमने आचार्य श्री की प्रेरणादायी जीवनी तथा धर्म, समाज, राष्ट्रीयता, शिक्षा, नारी-जागरण जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर प्रकट किये गये, उनके विचारों को सुगम पुस्तकमाला के रूप में जन-जन तक पहुँचाने का निर्णय लिया है। प्रस्तुत पुस्तक उसी योजना का एक अंग है। इसी योजना के अन्तर्गत अन्य भाषाओं में भी कतिपय पुस्तकों का प्रकाशन विचाराधीन है।

इस प्रकाशन-योजना को मूर्तरूप देने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर सघ के अधीन गत वर्ष "श्री जवाहर साहित्य

प्रकाशन निधि' स्थापित करने का निर्णय किया गया था । निर्णय के क्रियान्वयन में श्रीयुत् जुगराज जी सा धोका, मद्रास की प्रेरणा एवं सक्रिय सहयोग विशेष उल्लेखनीय एवं उपयोगी रहे । सध इसके लिए उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता है ।

इस योजना की क्रियान्विति में योजना के सयोजक-सपादक डॉ० नरेन्द्र भानावत व अन्य विद्वान् लेखकों का जो आत्मीयतापूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं ।

आशा है, यह सुगम पुस्तकमाला पाठकों के चरित्र-निर्माण एवं वैचारिक उन्नयन में विशेष प्रेरक सिद्ध होगी ।

गुमानमल चोरड़िया

प्रबन्धक

भवरलाल कोठारी

मन्त्री

श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर

संयोजकीय वक्तव्य

भारतीय धर्म और दर्शन के इतिहास का यह एक रोचक तथ्य है कि जैन-परम्परा अविच्छिन्न रूप में अद्यावधि चली आ रही है। इसी गौरवमयी परम्परा में आज से १०० वर्ष पूर्व समय, साधना एवं ज्ञानज्योति को प्रज्वलित करने वाले युग-प्रवर्तक श्रान्तदर्शी आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा का जन्म हुआ। आपने धर्म को आत्मा का प्रकृत स्वभाव माना और आत्मकल्याण के साथ-साथ लोक-कल्याण व स्वस्थ समाज रचना का बुनियादी आधार मानते हुए युगीन सन्दर्भों में उसे व्याख्यायित किया इससे धर्म का तजस्वी रूप प्रकट हुआ और समाज तथा राष्ट्र को समानता तथा स्वतंत्रता के पुनीत पथ पर निरन्तर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिली।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ऐसे महान् प्रतापी ज्योतिर्धर आचार्य का 'जन्म-शताब्दी महोत्सव' अखिल भारतीय स्तर पर तप, त्यागपूर्वक मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन सघ ने आचार्य श्री के जीवन-प्रसंगों और उपदेशों से सर्वसाधारण को परिचित कराने के लिए 'श्रीमद् जवाहराचार्य सुगम पुस्तकमाला' योजना के अन्तर्गत कतिपय पुस्तकें प्रकाशित करने का निश्चय किया

है। इसी योजना के अन्तर्गत यह पुस्तक पाठको के कर-कमलो मे सौपते हुए हमे आनन्द की अनुभूति हो रही है।

इस पुस्तक के लेखक श्री ओकार पारीक राजस्थान के लोकधर्मी प्रगतिशील चेतना के कवि, जागरूक पत्रकार और प्रखर चिन्तक हैं। उनकी भाषा मे लोकगद्य और ताजापन तथा शैली मे ओजस्विता-तेजस्विता है। हमारे निवेदन पर उन्होने यह पुस्तक लिखना स्वीकार किया, जो स्वयं में श्रीमद् जवाहराचार्य के प्रति उनकी श्रद्धा का प्रतीक है। अत्यन्त व्यस्त रहते हुए भी श्री पारीक ने आचार्य श्री के समग्र साहित्य का आलोडन-विलोडन कर समाज क्रातिदर्शन के रूप मे यह लोकभोग्यनवनीत प्रस्तुत किया है। आशा है, इसके आस्वाद-आचरण से समाज को स्निग्ध-पुष्ट स्वस्थता और नई ताजगी प्राप्त हो सकेगी। इसी विश्वास के साथ—

नरेन्द्र मानादत

१८ सितम्बर, ७६

संयोजक-सम्पादक

जयपुर (राज.)

श्रीमद् जवाहराचार्य सुगम पुस्तकमाला

लेखकीय

आत्म-लय

श्रीमद् जवाहराचार्य, भारत की आध्यात्मिक-क्रांति और सामाजिक सचेतना के सगम-रूप युग प्रधान पण्डित और महात्मानुशास्ता आचार्य थे । उनको जन्म देकर जीवन स्वयं धन्य हो चुका । यह अत्युक्ति नहीं बल्कि एक युग परीक्षित सत्य है । काल साक्षी है कि आचार्य प्रवर ने अपने जीवन काल में लाखों प्राणियों के जीवन की रक्षा हेतु समाज को सोते से जगाया, जीव-दया का जो व्यावहारिक और मानवीय आन्दोलन आचार्य श्री ने प्रवर्तित किया, वह आज भी बेमिसाल है ।

जीवन वही धन्य होता है जिसे पाकर विश्व-जीवन धन्य हो उठता है । सत ऐसे ही होते हैं । महापुरुषों का जीवन विश्वकामी होता है । आचार्य प्रवर श्री जवाहर का जीवन एक बहती हुई वेगवती नदी सा है । कहीं ठहराव नहीं, वही रुकाव नहीं, लुकाव-छुपाव नहीं ।

उन्होंने जो कुछ समाज में देखा, उसे शब्द देने में कभी संकोच नहीं किया । बड़े निष्ठर वक्ता, प्रखर सूक्ष्म-वृक्ष के

धनी, शास्त्रो के निष्णात पण्डित, कुशाग्र तार्किक और बाल सुलभ सारल्य की प्रतिमूर्ति थे आचार्य श्री जवाहर ।

आचार्य श्री ने जीवन भर भारतीय समाज का मानस भ्रूणभोरा । वे उच्च कोटि के राष्ट्रधर्मी थे । स्वदेशी आन्दोलन का उन्होंने अपने प्रवचनों में, गोरग सत्ता से बेखौफ रहकर, केवल मौखिक समर्थन ही नहीं किया बल्कि आपने अपने शिष्यों व भक्तों को खादी पहनने के प्रति प्रेरित किया व आजादी के लिए सर्वस्व अर्पण करने की अभिप्रेरणा समाज को दी ।

आचार्य श्री के प्रति भारतीय समाज सदा आभारी रहेगा, कारण वे वस्तुतः धर्म के मर्म को भारतीय आत्मा की गहराई तक ले जाने में सफल हुए । आचार्य श्री—अध-विश्वास, रूढ़ि-परम्परा तथा जड़ता मूलक सामाजिक प्रथाओं, प्रणालियों, व्यवहारों, रीतिरिवाजों व विचारधाराओं का प्रबल विरोध किया करते थे ।

यदि कहूँ कि श्रीमद् जवाहराचार्य के जीवन में समाज-क्रांति प्रणेता महर्षि दयानन्द तथा आध्यात्मिक जागरण के विश्वनेता स्वामी विवेकानन्द—दोनों युग विभूतियों का युगान्तरकारी एकीकरण, समन्वयीकरण, जवाहरीकरण हुआ है, तो इसे अत्युक्ति नहीं कहा जाएगा ।

जीवन-साहित्य सृजेता :

विक्रम सम्वत् १९४९ से १९९९—अर्द्ध शताब्दि

पर्यन्त भारत में एक साधु-पुरुष मारवाड़ से महाराष्ट्र और
 देहली में लेकर बम्बई तक ५१ चातुर्मासी का धर्म-चक्र प्रवर्तित
 करना हुआ चलता रहा सदा चलता रहा..... पगपग पर
 प्रेरणास्पद प्रवचन . . पगपग पर समाज सचेतना का—
 लोकोपकारी प्रतिबोध-प्रयोग । आचार्य श्री जवाहर ने जो कुछ
 कहा—वह श्रमण सस्कृति का युग-अभिवचन सिद्ध हुआ ।
 ज्ञान बीज बोता है और साधु अक्षर । अक्षर उगते हैं,
 साहित्य सरजना होती है । बीज उगता है आदमी जीवन
 धारता है । साधु आगे बढ़ता है । वह जीवन को गतिशील
 करता है—अपने युग-साहित्य को प्रगतिशील । हर युग की
 अपनी गति होती है, प्रगति होती है और उसकी जैविक गत्या-
 शक्तता भी अनुपम होती है, ऊर्जस्विता ।

मैंने आचार्य प्रवर का साहित्यानुशीलन कर एक तत्त्व
 पाया—यह तत्त्व है—जीवन की जैविक शक्ति का । हाँ, जीवन का
 भी जीवन होता है । उसकी जिजीविषा के सरक्षक—पालक—
 पोषक होते हैं सत और कलाकार । आचार्य प्रवर जीवन
 साहित्य नृजेता थे । जीव हिमा में दुःखित होकर उनका मन,
 प्राण जब घासुओं में घुल-घुल जाता था अपने जमाने में, तब
 पाल के पाव नारी पड़ते थे । विधवाओं की वेदना, बाल
 विवाह की कबोट, धार्मिक आडम्बरो की दुःखमय स्थिति,
 विदेशी सभ्रुति की मोहावता, फ़ैशनपन्थी तथा नारी जाति

के प्रति दुर्भावमूलक वातावरण और स्वतंत्रता के प्रति उदासीनता आदि नाना प्रकार के सामाजिक प्रश्नों—प्रसंगों व सदस्यों से उनकी वाणी सदा करुणा और आक्रोश से आप्लावित रहती थी ।

आचार्य श्री जीवन साहित्य सृजेता थे । उनके जीवन और साहित्य की उपमा हम बीकानेरी मिश्री से दे सकते हैं । देखने में स्फटिक और नितान्त स्वच्छ और सुन्दर, खाने में मधुरातिमधुर । दुर्योगात् कही कोई मिश्री की सस्त डली माथे आ पड़े तो.....चोट भी असरदार ही मानिएगा । आचार्य प्रवर का साहित्य इसीलिए नाना रूप, रस, रंग का अनेकातवाद लिए हुए है । उनके मौरवी, अहमदनगर, बीकानेर, जामनगर, उदयपुर राजकोट, रतलाम, जावरा, इन्दौर तथा घाटकोपर के प्रवचन-साहित्य को एक साथ यदि हम अध्ययन कर देखें तो हमें आचार्यश्री का सात्विक समाज-दर्शन सम्यक् रूपेण समझ में आता है ।

आचार्य श्री का समाज-दर्शन :

आचार्य प्रवर के सपनों का आदर्श-समाज भारत में स्थापित होकर रहेगा । उन्होंने अपने जीवनकाल में समतावादी समाजवाद की जो युगपरिकल्पना की थी, उसे आज हम यदि आर्थिक स्वराज्य व स्वावलम्बन की वर्तमान लोक मुहिम से जोड़कर देखें तो हमें लगेगा कि आचार्य श्रीमद् जवाहर भारतीय समाजवाद के अग्रसर लोक-पुरुष हैं ।

आपने अपने रूढ़िचुस्त समाज की परवाह न कर उदयपुर चातुर्मास काल में सम्बत् १९६० में फरमाया—

“महतरानी गटर साफ करती है और नगर की जनता को रोगों से बचाती है। वह नगर की जनता के प्राणों की रक्षिका है। उसकी सेवा अत्यन्त उपयोगी और अनुपम है। फिर भी चक्कवाली को बड़ी सम्भना और मुकाविले में महतरानी को नीच मानना भूल है, अज्ञान है, कृतज्ञता के विरुद्ध है।”

इस युगांतरकारी कथन को प्रस्तुत कर मैं चाहूँगा कि विज पाठक भारतीय समाज में व्याप्त ऊँच-नीच की मन-भेद भरी धारणाओं के परिप्रेक्ष्य में लोकमान्य तिलक, गोखले, गांधी, नेहरू, ठक्कर बापा, विनोबा और लोकनेत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के युग-प्रबोध को आचार्य प्रवर की मार्मिक सचेदना से जोड़कर देखें तो उस समाजवाद की तस्वीर नजर आएगी जिसकी स्थापना की ओर पूरा भारत प्राण-प्रण से लगा है।

आचार्य श्री कहा करते थे—धनपतियो से—कि अपनी सम्पत्ति के ट्रस्टी बनो। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधीजी ने प्रवर्धित किया। इस बात से यह सिद्ध होता है कि वे पूँजीवादी एकाधिकारवाद के कभी पक्ष में नहीं रहे।

अब ऐय्याशी के दिन नहीं रहे •

आज पुन सारा राष्ट्र स्वदेशी की ओर आस्थावान होता जा रहा है । असली जमीन की आवाज तो यही है कि स्वदेशी अपनाओ । जिस देश में ४२ करोड़ लोग भूख के कगार पर खड़े हो वहाँ ऐय्याशी की कल्पना मात्र का मतलब विराट जन-समुदाय की अवमानना है । आचार्य श्री युगद्रष्टा थे । उन्होंने इस सदर्भ में कहा है—

“अब ऐय्याशी के दिन नहीं रहे । मौज मजे उड़ाने के दिन लद गए । इसलिए सादगी धारण करो । विलासिता को तिलाजलि दो ।”

लगता है आज की ध्वनि कल में और कल की ध्वनि आज में सदा रूपान्तरित होती आई है । आचार्य और सत—युग-काल ध्वनियों के रूपांतरकार होते हैं और व्याख्याकार भी ।

आचार्य श्री के समाज-दर्शन का ध्रुव सत्य आत्म आदमी की वेदना से जुड़ा है । लोक ही लोक की कसौटी है । लोक-संघ को आचार्यों ने सदा उच्च और पवित्र माना है ।

संघ-एकता की ओर :

महापुरुषों का जीवन लोक-जीवन की एकता का नियमन करता है । आचार्य प्रवर ने सन् १९३१ के दिल्ली में आयोजित साधु सम्मेलन के अवसर पर यह महसूस किया कि निर्ग्रन्थ वर्ग

की स्थिति कुछ विषम हो रही है । साधु-साध्वी-समाज में व्याप्त निरकुशता पर नियंत्रण रखना उस समय जरूरी था । पूज्य श्री ने गम्भीर आत्म चिन्तन कर यह निश्चय किया कि साधु-समाज के हाथ में सामाजिक सुधार का कार्य रहने से धारिद्र्य में न्यूनता आ जाएगी अतः उन्होंने इस कार्य का दायित्व श्रावको के तृतीय वर्ग (ब्रह्मचारी वर्ग) पर डालना उचित समझा और इसकी क्रांतिकारी योजना समाज को प्रस्तुत की जो आज 'वीर सघ योजना' के रूप में युगीन मान-मूल्यों सहित प्रवर्तित है । साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविका इन चारों वर्गों के पाये पर सघ टिका है । पूज्य श्री की सघ-एकता का यह चिरन्तन प्रयास, निःसन्देह एक समाज-धार्मिक क्रांति का ही एक युगोन्मेष था । इसका महत्त्व जब तक सघ है तब तक घमिष्ट रहेगा ।

पूज्य श्री ने साधु-श्रावक समाज की लोक-मर्यादाओं पर पटा धाचार्यानुशासन रखा व समय-समय पर न केवल उन्हें सचेत किया बल्कि सवेदित भी ।

न केवल जैन एकता के ही वे हामी थे बल्कि उनका क्रांतिकारी जीवन उन अनेक घटनाओं से ओतप्रोत है जहाँ जैनतर समाज के विग्रह उन्होंने शात कराए । हजारों की संख्या में; बड़े-बड़े दीवानों, राजपुरुषों, श्रीमन्तों तथा ग्राम आदिवासी, पिछड़े वर्ग के कर्मकार, दलित हरिजन, मछुहारे,

कसाई और कलाल जातियों के लोगो ने मांस, मदिरा, जुआ, कन्या विक्रय, दहेज तथा जीव हिंसा जन्य कुप्रवृत्तियों को सदा-सदा के लिए तिलाजलि देकर अपना जीवनोद्धार किया। महापुरुषों का जीवन लोक-सघी होता है। वे लोकधर्मी होते हैं।

पूज्य श्री के जीवन को बहुआयामी रूप में हम पाते हैं। आचार्य-पदीय धार्मिक मर्यादा में रहते हुए भी वे अपने युग-समाज के सदा हमदर्द रहे। महात्मा गांधी का स्वदेशी आंदोलन, लोकमान्य तिलक का भारत-ज्ञान, सेनापति बापट का लोक त्याग, सेठ जमनालालजी बजाज की धार्मिक सहिष्णुता, सरदार पटेल की दृढ़ निश्चयात्मकता तथा ठक्कर बापा की सेवा परायणता—सबका सार तत्त्व हम यदि किसी एक पुरुष चरित्र में देखना चाहे तो आचार्य श्री की प्रज्ञा व प्रतिभा को हम अप्रतिम लोक-संगम के रूप में पाते हैं।

असंख्यो वनवासियों के बीच जैसे सिंह अकेला ही विचरता है, वैसे ही भक्त-समुदाय के मध्य साधु। निस्पृही, नि सगी, निर्ग्रन्थी, निर्मानमोही होता है आचार्य।

सात्विक धार्मिकता की ओर

वैज्ञानिक रेडियोधर्मिता की बात करते हैं और साधु-आचार्य नैतिक धार्मिकता की। समाज का जीवन लोक रूपी प्रयोगशाला से अपना सत्य-तथ्य ग्रहण करता है। मानव

जीवन सुखी है तो विज्ञान सुखी है, साहित्य समृद्ध और गरुडि सत्पन्न है । मानव को कुंठित कर सभ्यता फलफूल नहीं सयती ।

आचार्य श्रीमद् जवाहराचार्य के साहित्य का सन्देश है, एक कथन में—

“लोग अपनी-अपनी जातियों के सुधार के लिए कानून बनाते हैं, जातीय सभाओं में प्रस्ताव पास करते हैं, लेकिन हृदय में जब तक हराम आराम से बैठा है तब तक उनसे क्या होना जाना है.....लोगों के दिल से हराम नहीं गया है । उसके निकले बिना व्यक्तियों का सुधार नहीं हो सकता, और व्यक्तियों के सुधार के अभाव में समाज सुधार का अर्थ ही क्या है ?”

याद होगा पाठकों को पंडित नेहरू का कथन—
‘आराम हराम है ।’ यह सही है कि आज भी हराम हमारे दिल से निकला नहीं है । यह निकले तो समाजवाद आये ।

घोड़े में, आचार्य श्री का यही मूल समाज दर्शन है ।

‘श्रीमद् जवाहराचार्य समाज’ कृति की अंतरात्मा में—
पूज्य आचार्य श्री जवाहर की युगवाणी का सारसत्त्व और सोश-मूल्य-प्रकन कहा तक मेरी लेखनी से हुआ है—इसके परीक्षक हैं पाठक और साधक ।

आचार्य श्री के प्रवचन साहित्य के परिदृश्य में कल

और आज की युगध्वनियों की समवेत—एकरसता ने मेरे अन्तःकरण को गहरे से प्रभावित किया है ।

मैं अपने सरलमना विद्वान मित्र डॉ० नरेन्द्र भानावत का हृदय से आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे आचार्य प्रवर श्री जवाहरलालजी म० सा० पर यह कृति प्रस्तुत करने का शुभ अवसर प्रदान किया ।

सहज रूप से मैं कृतज्ञ हूँ भाई भवर कोठारी के प्रति जिन्होंने इस कृति के प्रकाशन की त्वरा प्रदर्शित कर सत्साहित्य के प्रसारण का पथ प्रशस्त किया है ।

—ओंकार पारीक

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ
१. आचार्य देवो भव.	१
२. रुढ़िमुक्त समाज	२
३. समाज-क्रान्ति	७१
४. अनुशासन-पर्व	८४

परिशिष्ट

१ वीर सघ योजना	१०५
२. श्रीमद् जवाहराचार्य विरचित साहित्य	१०८
३. हमारे अन्य महत्त्वपूर्ण प्रकाशन	११२
४. श्रीमद् जवाहराचार्य सुगम पुस्तकमाला प्रकाशन-योजना	११४

श्रीमद् जवाहराचार्य समाज

आचार्य देवो भवः

टॉमस कार्लाइल ने कहा है— “मानव समाज की अधार पूर्ण यात्रा में महापुरुष प्रकाश स्तम्भ हैं। वे नक्षत्रों के समान चमकते रहते हैं, वीती हुई घटनाओं के गाँधी हैं, भविष्य में प्रकट होने वाली बातों के लिए भविष्य सूचक चिह्न हैं तथा मानव-प्रकृति की मूर्तिमती नभानाथ हैं।”

मानव समाज समुद्रवत् है। वह मर्यादाधनी है। वह अपनी समग्र सामाजिक इयत्ता और लोक-सत्ता नदियों में नार्वभीम अनुशासन के रूप में बनाए हुए है। समाज की समग्रता, उसकी अतःकरणीय एकाग्रता और एका का अनुशीलन, नियमन, परिसीमन तथा अभिव्यक्तिकरण का गुरुतर दायित्व समाज के लोकनायक प्राचार्यों का होता है। आचार्यों की भारतीय परम्परा का उल्लेख और उत्कर्ष यही रहा है कि उनका ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य समाज के लिए सदा सर्वदा दिशाबोधक गिरा हो, लोग भटक भी जाय तो सही समय में ठिकाने

पर पहुँच जाय । 'स्वान्तः' सुखाय—आचार्य का, संत का, युग प्रणेता विचारक तथा महात्मा-नेता का-अभिधेय नहीं है ।

सर्व जनहिताय - रक्षाय-कल्याणाय - भारतीय समाज के विभिन्न धर्माचार्यों ने जिस अकल्पनीय कष्ट सहिष्णुता और प्रभविष्णुता का लोकादर्श विश्व के समक्ष रखा है, उसी चरित्रधर्मिता के लिए उन्हें देवरूप मान कर, लोककठ ने उनका अभिवंदन किया है ।

संसार का कोई धर्म-आचार्य वैर-विग्रह का समर्थन नहीं करता । पर समाज-समुद्र का कोई पार नहीं । इसकी आत्मा प्रशांत है मूलतः गहराई से परखे तो ।

अशान्त है तो समाज का मन और मस्तिष्क । समुद्र में ऊपर-ऊपर लहरों का प्रचण्ड आलोडन, गर्जन तथा पारस्परिक दुर्दान्त सघर्षण होता है । यह प्रकृतिक्रम है । सबसे विशिष्टतम और विचित्रतम प्राणी है मनुष्य । यह डरता है तो चूहे से और नहीं डरता है तो सागर लाघ जाता है, पर्वत फाद जाता है । विज्ञान उसकी मुट्ठी में है । ज्ञान को उसने—महा-पोथीघरो में बंद कर रखा है । वस यही वह चूका है । ज्ञान मुक्त है । जानी सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है । होता वह भी मनुष्य ही

है। प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा का यह घनी, समाज की विभिन्न धार्मिक और कार्मिक इकाइयों को अपनी मार्मिक भावना से स्पन्दित करता है। लोक सचेतना का संचरण कर यह समाज का सच्चा मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक सिद्ध होता है।

बात उन दिनों की है.....!

भारत ने पराधीनता के घोर कष्ट-काल में ऐसे ही वरेण्य एवं वदनीय महान् पुरुषों के कारण जो अमीम आत्मबल प्राप्त किया, उसका ऐतिहासिक मूल्यापन अभी शेष है। यह इस देश का सौभाग्य है कि सन् १८५७ की असफल जन-क्रान्ति के बाद इस देश में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, धार्मिक एवं राजनैतिक लोक क्षेत्र में महात्यागी देश-नायकों, धर्माचार्यों एवं लोकसेवकों की एक ऐसी अत्यन्त-परम्परा प्रवाहित हुई कि सारा ससार भारतीय जनता की अदमनीय आत्मचेतना, मुक्तिकामना एवं विश्व वंधुत्वकारी भावना के आगे नतमस्तक हो गया। मोरमान्य तिलक, गोखले, सेनापति बापट, महात्मा गांधी, कबीन्द्र रवीन्द्र, लाला लाजपतराय, देशबन्धु चित्तरजनदास, पटेल-बन्धु, प० मोतीलाल एवं जवाहर-लाल नेहरू, विनोबा, महादेव देसाई, गरुडेशशंकर

विद्यार्थी प्रभृति लोकपूज्यो और नेताओ की अप्रतिम देशभक्त पंक्ति के ठीक साथ सन् १८७५ मे मालवा प्रदेश मे थादला ग्राम मे जो बालक अवतरित हुआ, वह भी जवाहरलाल था ।

यही जवाहरलाल जैन धर्माचार्य परम्परा का मनीषी विद्वान्-महापंडित-विनम्र स्वामी और अनमी अहिंसक और जैन धर्म की स्थानकवासी श्रमण सस्कृति का युगान्तरकारी पुरोधा-धर्मानुशासक-समाज प्रति-बोधक व भारतीय जनता के—आध्यात्मिक स्वराज्य का युगप्रवर्तक क्रान्तद्रष्टा आचार्य अजर-अमर है । इस विभूतिनिधान आचार्य का भारतीय समाज सदा ऋणी रहेगा, कारण एक रूढिचुस्त समाज का अनुशास्ता आचार्य होकर तथा अनेकानेक शास्त्रोक्त नियमोपनियमो, यमो, समिति-गुप्तियो परिषहो का जिस पर अनुकरणीय पालन का गुरुतर दायित्व हो, उसका समूचा जीवन एक खुली पुस्तक है । एक महकता सा लोक-उद्यान है । एक अनवरत प्रवाहित चरित्र-सरिता सा उसका जीवन है । शान्त-शिवम्-अद्वैतम्—सत्य-शिवं-सुन्दरम् का, अनूठी प्रतिभा और लोक प्रतिष्ठा का पायक है ।

श्रीमज्जवाहराचार्य का समूचा जीवन, समाज और धर्म की समन्वयवादिता की साधना मे व्यतीत

हृष्टा । आचार्य प्रवर की दवग वाणी. उनकी अलौकिक वाग्मिता और पारमिता-प्रज्ञावती मधुमती आचार्य भूमिका ने अपने समसामयिक महापंडितो, कुतर्कपथी, पन्नयग्राही, छिद्रान्वेपी कथित पोथीकीटो, ज्ञान भार-वाहियो तथा लोकभ्रमाचारियो को अपनी विद्या विनय नम्यन्न विवेकशीलता, तार्किकता तथा अपराजेय शास्त्रीय प्रामाणिकता से न केवल उन्हे दम्भरहित किया बल्कि समाज को अहिंसाजन्य युगधर्म विषयक अल्पारभ-महारभ कारी दुखद विवादो से बचाया और सही मार्ग दियाया । समाज ऐसे आचार्यों को देवनाम धन्य मानता है, उनको याद करता है, उनको मरने नही देता । उनको सात्त्विक प्रगीकार करता है । लोक महामहिमावान होता है । उसकी स्मरण व विस्मरण की शक्ति महान् होती है ।

भारतीय दर्शनधारा के विचक्षण विद्वान् और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति और अभूतपूर्व विचारक डॉ० रामावृण्णन् ने कहा है—

‘भूतल पर मानव-जीवन की कथा मे सबसे बड़ी घटना उनकी आधिभौतिक सफलताएँ अथवा उसके तग दनाये और विगाडे हुए साम्राज्य नही, बल्कि गरवार्ध और भलाई की खोज के पीछे उनकी आत्मा की,

विद्यार्थी प्रभृति लोकपूज्यो और नेताओं की अप्रतिम देशभक्त पंक्ति के ठीक साथ सन् १८७५ में मालवा प्रदेश में थादला ग्राम में जो बालक अवतरित हुआ, वह भी जवाहरलाल था ।

यही जवाहरलाल जैन धर्माचार्य परम्परा का मनीषी विद्वान्-महापंडित-विनम्र स्वामी और अनमी अहिंसक और जैन धर्म की स्थानकवासी श्रमण सस्कृति का युगान्तरकारी पुरोधा-धर्मानुशासक-समाज प्रतिबोधक व भारतीय जनता के—आध्यात्मिक स्वराज्य का युगप्रवर्तक क्रान्तद्रष्टा आचार्य अजर-अमर है । इस विभूतिनिधान आचार्य का भारतीय समाज सदा ऋणी रहेगा, कारण एक रूढ़िचुस्त समाज का अनुशास्ता आचार्य होकर तथा अनेकानेक शास्त्रोक्त नियमोपनियमो, यमो, समिति-गुप्तियो परिषद्‌हो का जिस पर अनुकरणीय पालन का गुरुतर दायित्व हो, उसका समूचा जीवन एक खुली पुस्तक है । एक महकता सा लोक-उद्यान है । एक अनवरत प्रवाहित चरित्र-सरिता सा उसका जीवन है । शान्त-शिवम्—अद्वैतम्—सत्यं—शिवं—सुन्दरम् का, अनूठी प्रतिभा और लोक प्रतिष्ठा का पायक है ।

श्रीमज्जवाहराचार्य का समूचा जीवन, समाज और धर्म की समन्वयवादिता की साधना में व्यतीत

द्वारा । आचार्य प्रवर की दवग वाणी, उनकी अलौकिक
 शक्ति और पारमिता-प्रज्ञावती मधुमती आचार्य
 भूमिका ने अपने समसामयिक महापंडितों, कुतर्कपथी,
 पन्थवादी, छिद्रान्वेषी कथित पोथीकीटों, ज्ञान भार-
 पाहियों तथा लोकभ्रमाचारियों को अपनी विद्या विनय
 तत्पन्न विवेकशीलता, तार्किकता तथा अपराजेय शास्त्रीय
 प्रामाणिकता से न केवल उन्हें दम्भरहित किया बल्कि
 समाज को अहिंसाजन्य युगधर्म विषयक अल्पारम्भ-
 प्रारम्भकारी दुर्वद विवादों से बचाया और सही मार्ग
 दिखाया । समाज ऐसे आचार्यों को देवनाम धन्य मानता
 है, उनको याद करता है, उनको मरने नहीं देता । उनको
 नात्म शरीकार करता है । लोक महामहिमावान् होता
 है । उसकी स्मरण व विस्मरण की शक्ति महान् होती
 है ।

भारतीय दर्शनधारा के विचक्षण विद्वान् और
 भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति और अभूतपूर्व विचारक डॉ०
 रामाशरणन् ने कहा है—

“भूतल पर मानव-जीवन की कथा में सबसे बड़ी
 घटना उसकी आधिभौतिक नफलताएँ अथवा उसके
 प्राण दगाये और बिगाड़े हुए साम्राज्य नहीं, बल्कि
 परवार्द और भलाई की ग्योज के पीछे उनकी आत्मा की,

की हुई युग-युग की प्रगति है । जो व्यक्ति आत्मा की इस खोज के प्रयत्नो मे भाग लेते हैं, उन्हें मानवीय सभ्यता के इतिहास में स्थायी स्थान प्राप्त हो जाता है । समय शूरवीरों को अन्य अनेक वस्तुओं की भांति बड़ी सुगमता से भुला चुका है, परन्तु संतो की स्मृति कायम है ।”

सार तत्त्व यह है कि आत्मान्वेषी विभूतिपादो का लोकोपकार अपरम्पार होता है । विश्व उसका चिर ऋणी रहता है । श्रीमद् जवाहराचार्य ने अपने पूरे जीवन काल मे ५० वर्ष-आधी सदी-भारतीय समाज की आत्मा की चैतन्य शक्ति उजागरित करने मे समर्पित की । १६ वर्ष की किशोरावस्था से ६८ वर्ष की जरा-वस्था तक देश के कोने-कोने मे घूमकर इस दिव्य भव्य लोक पूज्य ने जनता को अन्ध रूढ़ियों से मुक्त करने, उनको सही धर्म पर चलने तथा आपसी वैर-विग्रह त्यागने, जीव-हिंसा छोड़ने एवं समाज के दीन दुर्बलों की सेवा-साधना में जीवन लगाने की जो धर्म प्रभावना प्रचारित-प्रसारित और अग्रसित की, उसने भारत भर मे, क्या जैन, क्या अजैन, समस्त लोक समुदाय में एक चेतना का दरिया बहा दिया । क्या समाज इस महागुरु-ऋण से कभी उऋण हो सकेगा ?

श्रीमद् जवाहराचार्य को ‘जैन धर्म का दयानन्द’

तिलक ने जैन धर्म के बारे में जो कुछ लिखा, अंग्रेजी पुस्तकों के आधार से । उस जमाने में भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, धर्म, ज्ञान तथा आर्षग्रन्थों का जो अधिकचरा अध्ययन अंग्रेजों ने अपनी भाषा में लिखमारा न्यूनाधिक, रूप में आज भी हम उसको अधिकृत मानने की मानसिक दासता में पड़े हैं ।

लोकमान्य ने अपने युगांतरकारी 'गीतारहस्य' में जैन धर्म को बौद्धधर्म की भांति मात्र निवृत्तिमूलक माना । उन्होंने यह भी माना कि जैन धर्मान्तर्गत गृहस्थ मोक्ष भागी नहीं हो सकता । पूर्ण ज्ञान संसार त्याग के बिना असंभव है । जीवन का एक मात्र लक्ष्य संसारत्याग मुनिवृत्ति में ही है । इस धर्म में विधेयात्मकता व आचरणीय बातें बहुत कम अथवा नगण्य हैं ।

युग बोध का पुण्य स्वर :

ज्ञाननिधान, आगम-शास्त्र अध्येता, विनयी पंडित प्रवर धर्माचार्य श्री जवाहर ने लोकमान्य तिलक जैसे युगविचारक, पत्रकार, स्वातंत्र्य सेनानी तथा 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे' के राष्ट्र मंत्रदाता को, जैन धर्म का सार तत्त्व समझाते हुए कहा कि—जैन धर्म की प्रकृति अनासक्ति प्रधान है । अंतर साधना के बिना वेष मात्र मुक्ति का

२० कागण नहीं है। विषय-वीतरागी गृहस्थ मोक्षभागी
 माना है। मोक्ष की महायिका है शुद्ध वृत्ति। भरत
 चक्रवर्ती ने कोई भेष नहीं धारा था, उन्हें शीश महल में
 गटे-गटे केवलज्ञान हो गया था। माता मरुदेवी तथा
 अनायची पुत्र भी इसके ज्वलन्त प्रतीक हैं। चाहिए क्या-
 प्रान्तरिक आत्म भावना का प्रकर्ष। अनासक्ति के अभाव
 में निवृत्ति प्रकर्मण्य है। कामभोगों में मूर्च्छा, गृद्धि या
 प्रान्तरिक नसार का कारण है। इसके न होने से मोक्ष
 होता है। नवर, निर्जरा की साधना से आत्मा नवीन
 कर्म-रूपों से वचती है, वधे कर्मों के पाश से मुक्त होती
 है। नवर याने अपने को अशुभ कर्मों से वचाना। निर्जरा
 याने तप-साधना-समाधि पूर्वक पूर्व सचित कर्मों से
 निवृत्ति। यही है जैन धर्म का तात्त्विक सार।

दृढता बोलती है :

लोकमान्य तो लोक मान्य थे। ससार के सभी
 दिशावेत्ता-शास्त्रवेत्ता-प्रज्ञा-प्रचेता लोक में विनीत
 नेता निरुद्ध हुए हैं। आचार्य प्रवर की मंगलमयी जैनधर्मी
 शास्त्र मुनयर लोकमान्य ने जो कहा, वह युग-युग का
 विनयापात्र है— “अहिंसाधर्म के लिए सारा ससार
 अन्धान् महावीर व बुद्ध का शरणो है। मैं मुनि श्री का
 आभार मानता हूँ जिन्होंने भारतवर्ष के एक महान धर्म

(जैन धर्म) के विषय मे मेरी गलतफहमी दूर कर उसका शुद्ध स्वरूप समझाया ।

पूज्य मुनि श्री जवाहरलाल एक सर्वश्रेष्ठ व सफल साधु हैं । मैं भारत की भलाई के लिए ऐसे सत्पुरुषो से आशीर्वाद चाहता हूँ ।”

विनय की विजय :

लोकमान्य तिलक का युग प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत करने का लाक्षणिक मूल यही है कि समाज को मान्यता किसी आचार्य के प्रति अंधविश्वास तथा बलात् रूप मे आरोपित नहीं होती । यद्यपि साधारण संसारी लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं । पर लोकमान्य और युगाचार्य श्री के मध्य जो चर्चानुशीलन हुआ, उसमे ‘विनयात् पात्रताम्’ — का प्राधान्य द्रष्टव्य है । पांडित्य का प्रदर्शन, अहंकार और उद्धत स्वरूप लेकर भी कई धर्मपथी विद्वान्, तपसी तथा शास्त्रज्ञ आचार्य श्री के जीवन काल में उपस्थित हुए, पर उन पर एक विनय-वान महान् पर पांडित्यप्रज्ञा प्रवण आचार्य की मार्मिक तार्किकता ने जो विजय प्राप्त की, वह विजय विनय की थी । जैतारण तथा सुजानगढ आदि स्थानो मे हुई— शास्त्रार्थ-चर्चा ने यह सिद्ध किया है कि धीर प्रशान्त विद्वान के धैर्य, प्रौढार्य और निष्कलुष ‘आत्मवत्-सर्व

‘हे आत्मन् ! गणधर आदेश को भूल कर तू तुच्छ विचार मे क्यो उतर पडा ! आज तो यह दशा है कि हम समाज को प्रेरणा करते है— ‘हमारी बात सुनो ।’ लेकिन हम क्यो न ऐसा करदे कि जिससे समाज हमसे कहे ‘आप हमे अपनी बात सुनाइए ।’ इस स्थिति पर नही पहुँचने का कारण आत्म निर्बलता है ।”

युग-स्वामी जवाहराचार्य ने आजीवन इस बात की चेष्टा की कि श्रावकों व साधुओं-आचार्यों के बीच धर्म प्रबोध, शका निवारण, लोकधर्मी वार्तालाप तथा समाज हितकारी सवाद बढ न हो । वे अपने प्रवचनो मे हमेशा लोक ‘प्रेरक कथा-प्रसंगो को प्रस्तुत कर धर्म-प्राण श्रावको को सत्कार्यार्थ अभिप्रेरित किया करते थे । युगाचार्य ने उपर्युक्त कथन मे जो प्रश्न खडा किया है—“समाज हमसे कहे आप हमे अपनी बात सुनाइए ।” क्या हम पूज्यपाद आचार्य श्री की मर्म भावना की तह तक पहुँचे है ! समय परीक्षा ले रहा है.....।

सवाल-नकली भगवानों का !

युगाचार्य श्री जवाहर का जमाना हमारी राष्ट्रीय पराधीनता का था । समाज में कुरीतियो का बोलबाला था । धर्माडम्बर का जोर था—देश भर मे । आज हमारे सामने एक सवाल है । सवाल है— उन नकली भगवानो

स्वयं साधु का भेष धारण करके सोता को ठग कर ले गया। रावण का नाश धर्म के नाम पर ठगी के कारण ही हुआ।'

[‘सम्यक्त्व पराक्रम’ भाग-१ पृष्ठ ६८]

आज भारत की संस्कृति, धर्म तथा अध्यात्म, वेदान्त तथा स्यादवाद सरीखी वैज्ञानिक धर्माविधारणाओं को पाश्चात्यविद् सराह रहे हैं। अपना भोग-प्रधान जीवन त्याग कर जहाँ पश्चिम की भीड़ भागकर भारत में आती है हर वर्ष, वहाँ हम हैं कि उन लोगों को भारतीय ज्ञान, कर्म और भक्ति का सही मर्म सिखाने जैसे युग प्रभावनामूलक पुण्य कार्य को भी व्यावसायीकरण से नहीं बचा पा रहे हैं।

वीर अत्याचार नहीं सहता

भारत धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है। धर्मविमुख गणराज्य नहीं है। हमें सविधान ने धर्म-स्वातंत्र्य का अधिकार दिया है। यदि धर्म की हानि होती है तो हमें अत्याचारियों का सामना करना चाहिए।

आचार्य प्रवर श्री जवाहर ने बीकानेर चातुर्मास में, सर मनुभाई मेहता के द्वितीय लदन राउड टेबिल काफ़ेस में जाने के अवसर पर प्रतिबोध देते कहा था—

“मैं कहता हूँ गुलाम और अत्याचार पीड़ित जनता

म धर्म का वास्तविक विकास नहीं हो सकता । धार्मिक
दिनाम के लिए स्वतंत्रता अनिवार्य है ।”

घाज हम स्वतंत्र हैं । हमारा राष्ट्र विकासशील
है । फिर क्या कारण है कि यह देश धर्मान्वाताओं के
समूह में फसी गुनाह और अत्याचार पीड़ित-शोषित-
धर्म नीम जनता की मुक्ति का संग्राम नहीं छेड़ता ।

‘श्रीमानेर के ध्यायान ग्रंथ’ के पृष्ठ ४५ में ‘मंगल-
ग्रंथ’ ध्याय में आचार्य श्री फरमाते हैं—

--‘घाष लोग भी वीर क्षत्रिय हैं, मगर बनिया
का शो है । आपको बनिया नहीं बनाया गया, महाजन
बनाया गया था ।’

मरने का मार- लड़ेगा तो वीर महाजन । समाज
का महाजन के पथ का अनुसरण करेगा । महाजन वीर
होता है । वीर का काम है — अत्याचार पीड़ितों की रक्षा
करना । यह काम बनिया नहीं कर सकता । अब जैन
मार्ग के अनुयायी — भ्रमणधर्मों — मन्त्रधर्मों-लोकधर्मों
मार्ग में जा रहे हैं उन्हें उन नरकी भगवानों के विरुद्ध
‘महाजन’ होने में महाजन पंथ अन्वितान करना है या
‘महाजन’ मार्ग प्रवर्तकों धर्म प्रभावना का समा-
धान का प्रयास करना होगा ।

आचार्य प्रवर ने धर्माडम्बर को कभी नहीं सहा । उनके जीवनकाल में कई जगह बड़े-बड़े रजवाडों के राजाओं और दीवानों ने उनका स्वागत सरकारी शाही लवाजमे से करने की विनय की पर विनयवन्त श्रीमद् जवाहराचार्य ने उनकी यह बात स्वीकार नहीं की ।

आडम्बर—समाज का कलक है । मुनिवर्य श्री जवाहराचार्य जी तो आडम्बरी श्रावकों को भी समय-समय पर खरी-खरी सुना देते थे ।

भारत की जनता भगवानों की— आडम्बरी लीला से तंग आ चुकी है । इन रावणी भगवानों का नाश, युग का तकाजा है ।

जैन साधु कायर नहीं होता । उसके लिए कहा है—

साधयति स्व पर कर्माणि इति साधुः ।

पड़ोसी का दुख-दोष :

‘ठाणाग’ सूत्र वर्णित ग्राम, नगर, राष्ट्र, व्रत, कुल, गण, संघ, सूत्र, चारित्र और अस्तिकाय— १० धर्मों के प्रबुद्ध व्याख्याता श्रीमद् जवाहराचार्य के युगान्तरकारी साधु-जीवन (बाईस परिषदों, समिति, गुप्ति, आदि निर्ग्रन्थ श्रमण परम्पराओं व मर्यादाओं की पालना सहित) का यदि हम एक लोक व्यक्तित्व के नाते

प्रमाण करें तो हमें यह सूत्र हाथ लगेगा कि कोई भी धर्माचार नमाज की रुढ़ि-रज्जुओं को तोड़ने की लोक-मार्ग जनता को देता है तो वह युग नेता होता है। भारतीय महाद्वली में नेता का बहुत प्रचलित रूप था। पाया नहीं है।

इन परिप्रेक्ष्य में हमें धर्म की मूल युगधारणा को पूरी परिप्रेक्ष्य में ग्रहण कर युगानुकूल लोकप्रगतिगामी धर्म उठाने चाहिए। याने समाज में व्याप्त कुरीतियों, धर्मभ्रष्टाचार, भ्रूतादियों, मिथ्या धारणाओं, प्रवचनाओं तथा विषमताओं तथा विध्वंसक शक्तियों के विरुद्ध परिष्कृत धर्म का प्रदर्शन कर ग्राम, नगर, राष्ट्र, प्रजापति, वृत्त, गण, सभ, जाति, सूत्र तथा दीक्षा स्थविरो-पदेशाचार्य का आशीर्वाद, मार्गदर्शन तथा सहयोग प्राप्त करना चाहिए। अन्त, गोपित, दलित और पतित जनता को धर्म ही हो सकता है। अन्यथा आचार्य प्रवर के लक्ष्य में—

“अगर तुम्हारा पड़ोसी दुखी है तो इसमें तुम्हारा रोंप है।”

इससे धार्मिक की दोष में बचना चाहिए। धर्मोपदेशनात्मक दोष है। आज इस देश की ४०

प्रस्तावित आचार्य पद का प्रलोभन ठुकरा दिया । इस प्रसंग में सन् १९३१ में दिल्ली नगरी में दिए गए स्थानकवासी एकता विषयक भाषण को प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे पाठक यह निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि आज के सत्तापेक्षी युग में क्या ऐसे व्यक्तित्व अब प्राप्य हो सकते हैं ?

“मेरी स्पष्ट सम्मति यह है कि जब तक समस्त उपसम्प्रदायों के साधु अपने पृथक-पृथक शिष्य बनाना तथा पुस्तक आदि अपने-अपने अधिकार में रखना छोड़ कर एक ही आचार्य के अधीन नहीं होंगे तथा अपने शिष्य तथा शास्त्र पूर्णरूपेण उन आचार्य को नहीं सौंप देंगे, तब तक संघ की कोई मर्यादा स्थिर रहना कठिन है । यह कार्य चाहे आज हो चाहे कल हो या बहुत समय बाद हो, परन्तु जब तक ऐसा न होगा तब तक संघ में प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाली बुराईया दूर नहीं होगी ।

मुझे अपनी ओर से यह बात प्रसिद्ध करने में भी संकोच नहीं यदि उक्त रीति से समस्त संघ एक सूत्र में संगठित होता हो तथा शास्त्राज्ञा का पालन होता हो तो इसके लिए सर्वस्व समर्पण करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ । हा, साधुता को मैंने अपने जीवन का प्राण समझकर अंगीकार कर लिया है, इसलिए उसे अगर

नाई प्रगल्भता का भय बतलाकर भी छुड़ाना चाहे तो भी मैं उसे नहीं छोड़ सकता ।”

समाज पर इन बातों का असर पड़ता है । कारण यह है कि समाज, मानको तथा श्रीमन्तो के आचरण का अनुकरण ही अपना आदर्श मानता है । यदि समाज के अर्थ-व्यर्थ वर्ग में (भले ही वे राजकीय हो या सामाजिक-आर्थिक) कदाचार व्यापता है अथवा आचरण ही नहीं होता है तो समाज की चारित्रिकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ।

साधु-शोधन-कार्य की धार .

श्रीमन्नारायण महामनाश्री के पीछे समाज क्यों दौड़ता है ? क्योंकि कि नगर में सारी महिमा त्याग की है । समाज मानसतः सगरी होता है यदि त्यागी का चरित्रबल ही होता है । सारी चारित्रिकता भी अपना सिद्ध होती है । यदि चरित्रबल ही होता है तो वह प्रतिभामयम्पन्न नहीं है । समाज भी समाज को जाग्रत व उद्बोधित करने के लिए तब तक सोच प्रभावी निष्ठ नहीं होता जब तक कि समाज के जीवन की धार को तपन्या से तपाता नहीं है । साधु-शोधन पालना और गाँवों की धार पर प्रभाव डालना । उसकी चर्चा बड़ी कठिन, कष्टप्रद और निरर्थक है । उसकी चर्चा बड़ी कठिन, कष्टप्रद और निरर्थक है । उसकी चर्चा बड़ी कठिन, कष्टप्रद और निरर्थक है ।

परीषद् की सहिष्णुता में अपार मनोबल की अपेक्षा बयालीस दोष टाल कर आहार पानी लेना, समिति-गुप्ति आदि की परिपालना साधु जीवन की कसौटिया है। सच्चरित्र साधुओं और योगियों के आगे जमाना सिर झुकाता है।

समाजसुधार तथा जनता को ज्ञान बोध देकर सचेष्ट करने के लिए श्रीमद् जवाहराचार्य साधु समाज को समय-समय पर उद्बोधित करते रहे।

इदं न मम !

समाज का मन, मस्तिष्क और हृदय परिवर्तित करना - करवाना चरित्रवान लोकसेवको और धर्म-नायको के ही बूते की बात है। शास्त्र कहता है— चौदह राजू लोकों के जीवों को अभयदान देना और एक व्यक्ति को सम्यक् ज्ञानाभिमुख करना बराबर है। 'सूत्रधर्म' अध्याय में श्रीमद् जवाहराचार्य ने इस प्रभावना मूलक शास्त्राज्ञा का सदर्थ दिया है। वह बड़ा दूरगामी है।

महात्मा गांधी अकेले थे अपने प्रारम्भिक राष्ट्रसेवी जीवनकाल में। उन्हें सही ज्ञान हुआ दक्षिण अफ्रीका में मानव रंग-भेद देखकर। एक गांधी के बदलने की जरूरत थी। उसे खादी धारण की जरूरत थी। उसे

चर्खा चलाना था । एक समय आया कि गांधी और भारत पर्याय हो गये ।

इसी तरह साधु समाज यदि चरित्रदृढ़ हो, स्थित प्रज्ञ-ज्ञानभिज्ञ और लोक जागरण हेतु पूज्यपाद कृतज्ञ हो तो समाज का हृदय बदल जाएगा ।

श्रीमद् जवाहराचार्य कहते हैं योगियो से कि होम दो स्व को, विलयित कर दो अह को, आत्मा मे अपूर्व आभा का उदय होगा । वे आगे कहते हैं—

‘योगियो ! अपना किया हुआ स्वाध्याय, प्राप्त किया हुआ विविध भाषाओ का ज्ञान, आचरित तप आदि समस्त अनुष्ठान ईश्वर को अर्पित कर दो । अगर तुमने सभी कुछ ईश्वर को अर्पित कर दिया तो तुम्हारे सिर का बोझ हल्का हो जाएगा । कामनाएँ तुम्हे नहीं सताएँगी । बुद्धि गभीर होगी । अपना कुछ मत रखो । किसी वस्तु को अपनी बनाई नहीं कि पाप ने आकर घेरा ।’

[बीकानेर के व्याख्यान से]

अधिकारो का यज्ञ कर दो

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मे भाग लेने के लिए विदेश यात्रा पर जाते समय बीकानेर के दीवान सर मनुभाई मेहता को परिलक्षित कर आचार्य श्री ने कहा—

“ज्ञानी पुरुष छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यवहार गंभीर ध्येय से, निष्काम भावना से, वासनाहीन होकर यज्ञ के लिए करता है । शास्त्रकारो ने यज्ञ के लिए काम करने को पाप नहीं माना है । वास्तविक यज्ञ किसे कहा जाय ? गीता कहती है—

‘द्रव्य यज्ञा स्तपो यज्ञा, योग यज्ञा स्तथापरे ।

स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, यतयः संशित व्रत’ ॥२।४०

द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ आदि अनेकों यज्ञ कहे गये हैं । किसी को द्रव्य यज्ञ करना है तो धन पर से अपनी सत्ता उठाले और कहे इदं न मम ।

किसी प्रकार की आकाक्षावाला तप एक प्रकार का सौदा बन जाता है । वह तप नहीं रहता । तप करके उससे फल की कामना न करे और ‘इदं न मम’ कहकर उसका यज्ञ करदे तो तप अधिक फलदायक होता है ।

× × × मैं सर मनुभाई मेहता को सम्मति देता हूँ कि वे प्रधान मंत्री के अधिकारो का यज्ञ करदे ।

आज राष्ट्र को फिर ‘इदं न मम’ तप-यज्ञ-घोषक शासनाधिकारियों व लोककर्मियों की जरूरत है । हमारे संविधान में संशोधन कर नागरिक-देश दायित्व बोध का जो अंश जोड़ा गया है वस्तुतः यह ‘अधिकार यज्ञ’ का ही मंगलमय अनुष्ठान है । आचार्य प्रवर जैसे ऋषिकल्पी

समयज्ञ पुरुषो का स्वप्न भारत का लोक-शासक साकार
करेगा, यह अपेक्षा है ।

साधु और समाज सुधार

माह अक्टूबर सन् १९३१ • दिल्ली में आयोजित
स्थानकवासी साधु सम्मेलन' के शुभ अवसर पर युग-
गान्धी श्रीमद् जवाहराचार्य के मस्तिष्क में एक क्रान्ति-
कारी प्रश्न चक्कर काटने लगा— क्या साधु वर्ग को
त्यक्तः समाज सुधारक कार्यों में, श्रावक जीवन में
स्तक्षेप करना चाहिए ? प्रश्न युगान्तरकारी महत्त्व का
था और आज भी है ।

विश्व-धर्मों के इतिहास पर दृष्टि डाली जाय तो
तो रक्तरजित सघर्ष धर्म के नाम पर राज्य सत्ताओं ने
ढे हैं, उनकी पुनरावृत्ति कोई नहीं चाहेगा । यह धर्म
नाम नर सहार, धर्म का सत्ता के साथ गठजोड़ होने
हुआ । यही खतरा आचार्य श्री के समक्ष सामाजिक
रिप्रेक्ष्य में उपस्थित था । सम्प्रदाय-सम्प्रदाय की आपसी
नातनी में विभक्त और अशक्त हुए जैन समाज को
धीय एकता में आवद्ध करने के लिए उन्होंने साधुओं व
रावको के मध्य एक तृतीय स्वाध्यायी तटस्थ 'ब्रह्मचारी
ग' की परिकल्पना सम्मेलन में रखी । आपने
रमाया —

"आज निर्ग्रन्थ वर्ग की स्थिति कुछ विपन्न सी हो
 रही है। साधु समाज और साध्वी समाज में निरकुशता
 फैलती जाती है। इसका कारण, किस प्रकार के पुरुष
 और किस प्रकार की महिला को दीक्षा देनी चाहिए, इस
 बात का पूरी तरह विचार नहीं किया जाता रहा है।
 दीक्षा सम्बन्धी नियमों का पालन बहुत कम हो रहा है।
 इस नियमहीनता का दुष्परिणाम यहाँ तक हुआ है कि
 अपनी जैन सम्प्रदाय से भिन्न जैन सम्प्रदाय में दीक्षा लेने
 के कारण मुकदमेवाजी तक हो जाती है। साधु समाज
 के निरकुश होने और साधुता के नियमों में शिथिलता
 आ जाने के कारणों में से एक कारण है—साधुओं ने
 हाथ में समाज सुधार का काम होना। आज सामाजिक
 लेख लिखने, वाद विवाद करने और उस प्रकार समाज
 सुधार करने का भार साधुओं पर डाल दिया गया है।
 समाज सुधार करने का कार्य दूसरा कोई वर्ग अपने हाथ
 में नहीं ले रहा है। अतएव यह काम भी कई एक साधुओं
 ने अपने हाथ में लेना पड़ा है। इसलिए प्रत्यक्ष या
 अप्रत्यक्ष रूप से साधुओं द्वारा ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जो
 साधुता के लिए शोभास्पद नहीं कहे जा सकते।

यदि समाज सुधार का काम साधु वर्ग अपने
 हाथ में नहीं लेता तो समाज विगड़ना है और जो समाज

लौकिक व्यवहारों में ही बिगड़ा हुआ होगा उसमें धर्म की स्थिरता किस प्रकार रह सकेगी ? व्यवहार से गया गुजरा समाज धर्म की मर्यादा को किस प्रकार कायम रख सकेगा ?

साधु वर्ग पर जब समाज-सुधार का भार भी होगा तब उसके चरित्र की नियम परम्परा में वापिस पहुँचने से चरित्र में न्यूनता आ जाना स्वाभाविक है। इस प्रकार आज का साधु समाज बड़ी विषम अवस्था में पड़ा हुआ है। एक ओर कुआँ दूसरी ओर खाई सी दिखाई पड़ती है।

समाज सुधार का भार साधुओं पर आ पड़ने का परिणाम क्या हो सकता है, यह समझने के लिए यति समाज का उदाहरण मौजूद है। पहले का यति समाज आज सरीखा नहीं था। लेकिन उसे समाज सुधार का कार्य हाथ में लेना पड़ा। इसका परिणाम धीरे-धीरे यह हुआ कि सामाजिकता की ओर अग्रसर होते-होते उनकी प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ी कि वे स्वयं पालकी आदि परिग्रह के धारक बन गए। यदि वर्तमान साधुओं को समाज सुधार का भार सौंपा गया और उनमें सामाजिकता की वृद्धि हुई तो उनकी भी ऐसी ही-यतियों जैसी दशा होना संभव है। अतएव साधु समाज के ऊपर समाज का होना

न होना ही उत्तम है । साधुओं का अपना एक अलग ही कार्य क्षेत्र है । उससे बाहर निकल कर भिन्न क्षेत्र भी अत्यंत विस्तृत और महत्त्वपूर्ण है ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ऐसा कौनसा उपाय है जिससे समाज सुधार का आवश्यक और उपयोगी काम भी हो सके और साधुओं को समाज-सुधार में न पड़ना पड़े ।

हमारे समाज में मुख्य दो वर्ग हैं— साधु वर्ग और श्रावक वर्ग । पर उक्त बोझ पड़ने से क्या हानियां हो सकती हैं, यह बात सामान्य रूप से, मैं बतला चुका हूँ । रहा श्रावक वर्ग, सो इस वर्ग को समाज सुधार की प्रवृत्ति करनी चाहिए । मगर हमारा श्रावक वर्ग दुनिया दारी के पचड़ों में इतना अधिक फंसा रहता है और उसमें शिक्षा का भी इतना अभाव है कि वह समाज सुधार की प्रवृत्ति को यथावत् संचालित नहीं कर सकता । श्रावकों में धर्म सम्बन्धी ज्ञान भी इतना पर्याप्त नहीं है, जिससे वे धर्म का लक्ष्य रखकर धर्म-मर्यादा के अक्षुण्ण बनाए रख कर, तदनुकूल समाज सुधार कर सकें । कदाचित् कोई विद्वान् श्रावक मिलता भी है तो उसमें श्रावक के योग्य आदर्शचरित्र और कर्तव्य निष्ठा की भावना पर्याप्त रूप में नहीं पाई जाती । वह गृहस्थी

के पचडो में पडा हुआ होता है। अतएव उसकी आवश्यकतायें प्रायः समान्य गृहस्थों के समान ही होती हैं। ऐसी स्थिति में वह अर्थ के घरातल से ऊपर नहीं उठ पाता और जो व्यक्ति अर्थ के घरातल से ऊपर नहीं उठा है, उसमें निस्पृह, निरक्षेप भाव के साथ नमाज सुवार के आदर्श कार्य को करने की पूर्ण योग्यता नहीं आती। उसे अपनी आवश्यकतायें पूर्ण करने के लिए श्रीमानों की ओर ताकना पड़ता है, उनके समाज हित विरोधी कार्यों को सहन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त त्याग की मात्रा अधिक नहीं होने से समाज में उसका पर्याप्त प्रभाव भी नहीं पड़ता। इस स्थिति में किस उपाय का अवलम्बन करना चाहिए, जिसे समाज सुवार के कार्य में रुकावट न आवे और साधुओं को भी इस कार्य से अलहदा रखा जा सके। आज यही प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है और उसे हल करना अत्यावश्यक है।

मेरी सम्मति के अनुसार इस समस्या का हल ऐसे तीसरे वर्ग की स्थापना करने से हो सकता है—जो साधुओं और श्रावकों के मध्य का हो। यह वर्ग न तो साधुओं में परिगणित किया जाय और न गृह कार्य करने वाले साधारण श्रावकों में ही। इस वर्ग में वे ही व्यक्ति समाविष्ट किये जाय जो ब्रह्मचर्य का अनिवार्य रूप से पालन करें और अकिंचन हों अर्थात् अपने लिए

धन संग्रह न करे। वे लोग समाज की साक्षी से, धर्माचार्य के समक्ष इन दोनों व्रतों को ग्रहण करे। इस प्रकार के तीसरे त्यागी श्रावक वर्ग से समाज सुधार की समस्या भी हल हो जायेगी और धर्म का भी विशेष प्रचार हो सकेगा। साथ ही निर्ग्रन्थ वर्ग भी दूषित होने से बच जाएगा।”

श्रीमद् जवाहराचार्य म० सा० ने आज से साढ़े चार दशक पूर्व जिस ‘तृतीय त्यागी श्रावक वर्ग’ की अभिनव कल्पना की थी, यह कहना असंगत न होगा कि स्थानकवासी संप्रदाय के समक्ष ही नहीं वरन् भारत के सभी धर्मों के मध्य यह एक क्रान्तिकारी पहल थी। युग से आगे युगाचार्य चलते हैं। वे वर्तमान की नब्ज पर अंगुली रखते हैं, अतीत का घटित उन्हें परिदर्शित रहता है, भविष्य की वे मात्र आकाशी कल्पना ही नहीं करते बल्कि समयागम की काल-पत्री का अक्षर-अक्षर पढ़ सकने की तीव्र मेधा धारण किए हुए होते हैं। उनके वचन खाली नहीं जाते। उनके स्वप्न साकार होते हैं। उनकी कल्पना आकार ग्रहण कर जगत् और जीवन को अपनी परिधि में समेट लेती है। अतः महापुरुषों को त्रिकालज्ञ कहा गया है।

आज आप विश्व घटनाक्रम को देखिए। ससार में

(५) साधुओं और श्रावकों द्वारा क्रमशः मर्यादा व सासारिक बाधा वश सम्पन्न न हो सकने वाले धर्म-कर्म का नियमन करेगा ।

(६) ऐसे साधु जिनसे न तो साधुत्व पूरा निभ पाना संभव हो और न ही जो साधु-ढोंग ही छोड़ पाये, इनको इस वर्ग में स्थान मिल सकेगा ताकि वे ढोंग-पाप के दोष से बच सकें ।

विचार-बीज नष्ट नहीं होता

हर क्रिया का काल होता है । देश, काल, परिस्थिति तथा युग सक्रमण की कई सस्थितियाँ किसी कार्य को आनन फानन में करवा डालती हैं, कड़ियों को कालान्त प्रतीक्षा करनी होती है । धर्म और स्वतंत्रता का विचार बीज कभी-नष्ट नहीं होता । हर्ष का विषय है कि जैनाचार्य पूज्यपाद श्री जवाहराचार्य की तृतीय त्यागी श्रावक संयोजना आचार्य श्री के जन्म शताब्दी वर्ष में अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ, द्वारा क्रियान्वित की गई है । उपासक, साधक, मुमुक्षु सदस्य श्रेणियों के साथ यह 'वीर संघ' (१) निवृत्ति (२) स्वाध्याय (३) साधना और (४) सेवा । इन चार आधार स्तम्भों पर सुदृढ़तः स्थापित किया गया है । युग प्रबोधक श्रीमद् जवाहराचार्य म० मा० की मूल क्रान्ति भावना

का यह आधुनिक संस्करण है ।

एतत् अनुशासनम् एवं उप सितव्यम् (तेतरियोपनिषद्)

समाज संरक्षणार्थं सर्वोपरि आचार्यों का अनुशासन राज-रक्षार्थं सत्ताधीशों का शासन । लोक प्रवर्ज्यार्थं सिद्ध आसन ।

आचार्यों को महानिर्ग्रन्थी पद-मान दिया गया है । नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, प्रधान, अपेक्षा तथा भावादि अष्ट महानों में इनकी गिनती होती है ।

‘जीवन-धर्म’ जोधपुरीय व्याख्यानो की आचार्य प्रवर की पावन वाणी की प्रतीक पुस्तक के “श्रीजिन मोहनगारो छै”-पृष्ठ ११ में आचार्य श्री ने फरमाया है-

“सामाजिक जीवन को सुधारने का आशय है जीवन में नैतिकता लाना । नीति धर्म की नींव है । सच्ची धार्मिकता लाने के लिए नीतिमय जीवन बनाने की अनिवार्य आवश्यकता है । अनेक सामाजिक कुरीतियाँ इस प्रकार के जीवन निर्माण में बाधक होती हैं ।

साधु ऐसा चाहिए

पूज्यपाद स्व० आचार्यवर श्री १००८ श्री श्रीलालजी म० सा० कहा करते थे कि आचार्य को ना पत्थर सा कठोर, ना पानी सा नम्र बल्कि उसे बीकानेरी मिश्री

के कुंजे के समान होना चाहिए ।

आचार्यत्व का प्रकर्ष :

‘ठाणांग’ सूत्र के तीसरे स्थान में तीन प्रकार के आचार्य बताए गये हैं । (१) कलाचार्य (२) शिल्पाचार्य और (३) धर्माचार्य । धर्माचार्य के तीन गुण शास्त्रोक्त हैं—

(१) गीतार्थी

(२) अप्रमादी

(३) सारणा-वारणा नियामक ।

भारतीय समाज की अंतरात्मा का भाष्यकार, यदि धर्माचार्य परम्परा में कोई लोक प्रभावी सिद्ध हुआ है तो श्रीमद् जवाहराचार्य !

विरले ही होंगे आचार्य प्रवर सरीखे स्पष्ट वक्ता तथा जन-समाज की रग-रग के पारखी युग-प्रधान । मुनि श्री गणेशीलालजी म० को युवाचार्य पदवी-प्रधान महोत्सव में अजमेर में आपने कहा—

‘आचार्य का काम चतुर्विध सघ में— सारणा, वारणा, धारणा, चोयणा और पचोयणा करना है । इन कामों के लिए यदि चतुर्विध सघ सहायता न दे तो आचार्य को कठिनाई में पड़ जाना पड़े और आचार्य पद का गौरव भी न रहे । × × × छद्मस्थ होने के कारण

यदि आचार्य से कोई भूल हुई हो तो आचार्य को उनकी भूल सुझाकर न्याय-पथ पर लाना उचित है, लेकिन इस ओर से उपेक्षित रहना सर्वथा अनुचित है ।'

सघ की सामग्री (एकता-संगठन) सुखकारक है और संगठित रहने वाले श्रावक-श्राविका-साधु-साध्वी चतुर्विध सघ का तपश्चरण भी सुखकारक होता है ।

रूढ़ि मुक्त समाज

सदियों की दासता की विचित्रतम— मानसिक कुंठाओं, भयंकरतम अंध परम्पराओं, चूल्हा-चौका पथी घरम-करम की झंझाओं— झूठे झमेलों और मनगढन्त पोंगापंथी धारणाओं से ग्रस्त, त्रस्त एवं कूट अभ्यस्त भारतीय समाज-भीरुओं, धर्मडिम्बरियों एवं आत्म-घोषित भगवानों की शोषणमूलक, मानवद्रोही नितान्त अवैज्ञानिक व्यवस्थाओं एवं प्रपंची प्रस्थापनाओं के विरुद्ध श्रीमद्गुजरातराचार्य ने जीवन पर्यन्त अपनी वीर-वाणी का धर्म युद्ध छेड़े रखा। समाज और राष्ट्र की मूल धारा को निर्बल बनाने वाले रूढ़ि-रक्षकों के आगे वे अहिंसक योद्धा के रूप में अनमि सिद्ध हुए।

अर्द्धशताब्दिकालिक अपने — चरैवेति-जीवन-विहारों में उन्होंने भारत के लाखों लोगों के मानस रूढ़िवाद से परामुख किए। आचार्य गण भाषणशूर ही नहीं होते, वाग्विलास से वे दूर रहते हैं, मिथ्या-प्रचार के दोषों से सावधान रहते हुए वे हमेशा सत्य ही बोलते हैं,

सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलते । सत्य खरा होता है और खारा भी । मीठा सा लगता है स्वार्थ वचन । लोकाचरण उससे सुधरता नहीं ।

आचार्य प्रवर श्रीमद् जवाहरलालजी का रूढ़ि-धारा पर जब तर्काधारित तीक्ष्ण प्रहार होता था तब समाज के कुचले हुए, चिथे दबे और परित्यक्त-अगस्त्य वर्ग की रगो में नवीन जीवनदायिनी रक्तवारा प्रवाहित हो उठती थी । हिंसक से हिंसक का कलेजा हिल जाता था । शिकारियों की बन्दूकें औंधी हो जाती थी । राजवी-गाटवी मद्य-मास त्याग की घोषणायें ही नहीं करते बल्कि उनका त्याग उनकी जीवनधारा ही बदल देने वाला सिद्ध हुआ है । रियासती जुल्मों की शिकार जनता के समक्ष जब एक रूढ़ि चुस्त धर्म-संघ का क्रान्तिचेता आचार्य रूढ़िमुक्त समाज का मानचित्र प्रस्तुत करता व लोगों को ऐसा लगता था कि धर्म-क्रान्ति का यह रोधा अपनी कठिनतम आर्ष परम्पराओं और मर्यादाओं आवद्ध होकर भी एक मुक्तकाम लोकात्मावतार सा लोक में विचर रहा है ।

व प्रत्यक्ष है

क्या परोक्ष है

महापुरुष द्रव्य-भाव गाठ खोलकर समाज की मन

गांठे खोलते हैं। वे जानते हैं कि जो पानी बहता नहीं वह गदला जाता है। धर्म ठहरता नहीं एक जगह, बलि-पशु मा सूंटे पर बंधता नहीं। जगली भ्रमने मा वह लोक मृत्यु का संगीत निनादित कलकलायित करता रहता है। उसकी यात्रा अनन्त। उसका तक्ष्य लोकाभिराम। धर्म, गंग धारा है। उसमें विमर्जित होकर तो देवो ! वह अपिचेत मुदुरान्तारी को भी पतित करता है। धर्म का मूल बीज मानव को—प्राणी मात्र को मान्य कर उसे कर्म-भवों से मुक्त करने के लिए धर्माचार्य उसे प्रतिश्रुत करते हैं।

समाज क्रान्ति प्रचेता राजा राममोहनराय, स्वामी दयानन्द, पुण्य प्लोक विवेकानन्द, स्वामी राम-तीर्थ, महात्मा गांधी प्रभृति भारत विभूतियों ने भारतीय समाज को अद्विवन्धनों से मुक्त करने के लिए अपना जीवन होमा। विशुद्ध धर्म क्षेत्र में श्रीमद् जवाहरलाल नेहरू को ही यह युग-गौरव दिया जाएगा कि उन्होंने अपने जमाने की कथिन-मलीन दृष्टिमलेनाजी वाली दम्भित धर्मान्विता में व अद्विष्टों के विरुद्ध उठ गये होने का लोकोत्तर नाट्य प्रदर्शित कर जनता का महान् उपकार किया।

सर्वोच्च गान्धर्व 'दिनकर' को राजस्थान की

राजधानी में, 'मनीषी'— साहित्य की सर्वोच्च उपाधि दी जा रही थी। उस दिन राज भवन में (जहाँ वे ठहरे हुए थे) मुझसे बोले—ये उपाधियाँ क्या हैं व्याधियाँ हैं। रुढ़ियाँ हैं। इनको नकारो तो इसका तात्पर्य है आपके नकार के पीछे अपरोक्ष स्वीकार का छद्मचारी आक्रोश है। उन्होंने कहा—जीवन में सब कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ भी परोक्ष नहीं। उनकी वाणी कहती है—

धर्म, अर्थ, है, काम, मोक्ष है,
सब प्रत्यक्ष है, क्या परोक्ष है।

वस्तुतः अप्रकट न पाप है, न पुण्य। लोग हर क्षेत्र में हुकानदार बन बैठे हैं। अब तो विश्वव्यापी स्तर पर धर्म, साहित्य, संस्कृति, कला, राजनीति, सत्ता, पूँजी तथा मानव-शांति व कल्याण के नाम पर समाज को एक अत्याधुनिक रूढ़ तकनीकी-भूठ और फरेब का शिकार होना पड़ रहा है। वैभव सम्पन्न राष्ट्रों में भ्रष्टाचार का भी एक शिष्टाचार बनपता जा रहा है।

राष्ट्र को इन रूढ़िवादी प्रतिगामी शक्तियों से लड़ने, इन सकोर्ण साम्प्रदायिक शक्तियों से भूझने तथा मानसिक तौर पर अंग्रेजियत के दासानुदासों के रूढ़-ज्ञान को तिरोहित करने के प्रति आपात्कालीन आनुशासनिक मर्यादाओं के अन्तर्गत जिस कठिनाई से

गुजरना पड़ रहा है, इसकी तह में अब हर दायित्व बोध-शील नागरिक-मतदाता को जाना पड़ेगा। रूढ़िवाद, शोषण का पोषण करता है। शोषण से गरीबी बढ़ती है। गरीबी से देश दरिद्री होता है। दरिद्री देश और व्यक्ति का न कोई धर्म होता है न कोई मर्यादा।

आचार्य प्रवर श्रीमद् जवाहर ने भारतीय जनता के रूढ़ि जन्य दैत्याचार (विरुद्ध आचार) से दुखी होकर कई बार कहा—यह गरीबी अमीरी को निगल जाएगी।

एक और ऐतिहासिक २० सूत्री योजना :

श्रीमद् जवाहराचार्य के जोधपुरीय धर्म प्रवचनों की एक प्रभावक कृति है—‘जीवन-धर्म’। इस पुस्तक में एक अध्याय है “परमात्म प्राप्ति के सरल साधन।” आपको आश्चर्य होगा कि आज से दशकों पूर्व एक धर्माचार्य के मस्तिष्क में, भारत को रूढ़ि मुक्त करने की एक क्रांति-मंगला योजना के बीज वपित हुए। ज्ञान की सहज समाधि का यही लाभ समाज के समक्ष आज प्रस्तुत है।

एक ओर हम आर्थिक स्वराज्य की जीवन-मरण स्वरूपी लड़ाई, इस देश की गरीबी के उन्मूलन के परिप्रेक्ष्य में लड़ रहे हैं— लड़ाई लम्बी है और जारी है। इसी प्रकार समाज की रूढ़ि-शृंखलाओं को छिन्न-भिन्न करने के लिए श्रीमद् जवाहराचार्य प्रणीत एक बीस सूत्री

समाजोद्धारक-तारक योजना चुनौती के रूप में युग का
विराट सत्य और चैतन्य लिए सप्रस्तुत है ।

रूढ़ि-मुक्ति के २० सूत्र :

- (१) जुआ निषेध ।
- (२) मासाहार निषेध ।
- (३) मद्यपान निषेध ।
- (४) वेश्यागमन निषेध ।
- (५) परस्त्री गमन निषेध ।
- (६) शिकार-त्याग ।
- (७) चोरी का त्याग ।
- (८) विवाहो में अश्लील नाच-गान निषेध ।
- (९) मृत्यु पर दिखावटी रोना-धोना नहीं ।
- (१०) भय-मुक्ति ।
- (११) मृत्यु भोज निषेध ।
- (१२) अन्न की रक्षा ।
- (१३) दहेज निषेध ।
- (१४) वैवाहिक उम्र निर्धारण (बाल विवाह निषेध) ।
- (१५) नर्तकियों का नाच रग निषेध ।
- (१६) अष्टमी-चतुर्दशी उपवास विधान ।
- (१७) अस्पृश्यता-उन्मूलन ।

(१८) आलसीपन का त्याग ।

(१९) संयमित जीवनयापन ।

(२०) चर्वी वाले वस्त्रों के पहिनने का निषेध ।

यह है परमात्म प्राप्ति की सरल-साधना ।
चिन्तन के तले उतरे तो परमात्म तत्त्व सम्मुख आता
है । शास्त्र कहता है—

उद्धेरदात्मानात्मानं, नात्मा न वसाययेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो, बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

—आत्मा से आत्मा का उद्धार करो । आत्मा को
अवसादित मत करो । आत्मा ही आत्मा का मित्र और
शत्रु है ।

भारतीय आत्मा दुखी है । हम एक विकासशील
राष्ट्र के सघर्षमान नागरिक हैं । हमें अपने राष्ट्र की
पाई-पाई बचानी चाहिए । वहां हम सामाजिक रूढियों
तथा व्यसनो में फंसकर प्रतिवर्ष मद्यपान, जुए तथा
विलासिता में— इस गरीब देश की अरबों की सम्पत्ति
फूंक देते हैं ।

मन-वचन और कर्म से एक ओर से नेक होकर
हम अपने ज्ञानी-पुरखों की बातों पर गौर करे और
उनकी राष्ट्रीय भावनाओं का समोदरण अपने आचरण
में करें ।

संदर्भित समाज सुधार विषयक २० सूत्री योजना के कई सूत्र हमारे लडखडाते राष्ट्रीय अर्थतंत्र को सुदृढ एवं सुस्थिर कर सकते हैं। अन्न की बर्बादी—वैवाहिक अपव्यय आदि ऐसे पहलू हैं।

जागे तभी सवेरा •

भारत कृषि प्रधान देश है। गौ वश इसकी आधार-रीढ़ है। समाज पशुवत्-पशुओ पर— अत्याचार करता है, उन्हें दुखी करता है। आवश्यकता, गोरक्षा हेतु नारे लगाने और प्रदर्शन करने की नहीं—“गऊमाता गोमती” का रूढ़ि-वचन उच्चारने वाली तथा दान में दतहीन बूढ़ी गाय को देकर गऊ-दानी ! मोक्षकामी रूढ-मतियों को यह समझाने की है कि—भाई गोवश बचाना चाहते हो तो गोपालन का महत्त्व समझो।

आचार्य प्रवर का घाटकोपर (बम्बई) प्रवास-कालीन एतद् विषयक प्रवचन ध्यातव्य है—

“शास्त्र में लिखा है कि प्राचीनकाल में श्रावक जितने करोड़ मोहरों का व्यापार करता, उतने ही गोकुल का पालन करता था। जिस समय भारत में गौओ का ऐसा मान था उस समय भारत वैभवशाली क्यों न होता ?”

वस्तुतः इस बात को अब देश के योजनाकार भी मानने लगे हैं कि गोपालन राष्ट्रीय-कृषि-तंत्र के लिए

अत्यावश्यक है । गोबर-गैस से ऊर्जा संप्राप्ति के वैज्ञानिक प्रयोग सिद्धभूत हो चुके हैं ।

हम बातों ही बातों में अब अधिक समय नहीं गवा सकते । मनुष्य, पशुओं का वंश उजाड़ कर सुखी नहीं रह सकता । जिम्मेवार हम हैं, अपनी दुर्दशा के कारण—

“हिन्दू लोग भी किसी न किसी रूप में गो वंश के विनाश में सहायक हो रहे हैं । उदाहरण के लिए वस्त्रों को लीजिए । गाय की चर्बी वाले वस्त्र बड़े शौक से पहने जाते हैं । क्या गाय की हत्या किये बिना चर्बी निकाली जाती है ?”

[‘आचार्य जीवन’—जीवनीग्रंथ पृ० १४१]

गणधारी आचार्य प्रवर का प्रतिबोध हम अब नए परिप्रेक्ष्य में ‘स्वदेशी-भावना’ से ग्रहण करें । गाय हमारी अर्थतांत्रिक कृषि-औद्योगिकाश्रित-किसान जनता की आधारभूत जीविका-वाहिका है । वह निरीह पशु नहीं—वह किसान का जीवन धन है । हम चेतें, हम देखें, युगानुकूल मानमूल्यों से नए अर्थ ग्रहें । चर्बी लगे वस्त्र मत पहनो—इसका आर्थिक महत्त्व है—स्वदेशी पन-पाओ । गांधी के चर्खे को मिल के मशीनी दातों से चलाओ । करोड़ों गरीबों को दूध-घी तथा पौष्टिक अन्न

की तो बात छोड़िए पूरा पेट भरे, जितना अन्न तक नसीब नहीं होता। तो, फैशन रूढ़ि है। विलासिता दिखावा है। यह रूढ़ प्रदर्शन है।

आचार्य प्रवर द्वारा उद्बोधित वम्बई महानगरी की जनता ने “घाटकोपर सार्वजनिक जीव दया मडल” की जो स्थापना की आज से दशको पूर्व महाराज श्री के प्रेरणापरक उद्बोधनो से जगह-जगह जो पिंजरापोलें-गोशालाएँ खुली-उन्हे वचाने का दायित्व हमारा है।

जागे तभी सवेरा। एक बात और। किसी महा-पुरुष या सत ने अपने जीवन काल में जो बात ज्ञानगम्य व अनुभव गम्य रूप में समाज के समस्त लोक हितार्थ प्रस्तुत की उसको हम उसकी मूल भावना के परिदृश्य में धर्माचरणीय मर्यादा व मान-व्यवस्थान्तर्गत आधुनिक रूप दें। इसका निषेध कभी नहीं हो सकता।

विवेक और विनय से समाज समझेगा। वीतराग भावना के लोग जिन्होंने समाज-गृहस्थ के प्रपचों से किनारा कर लिया हो, उन्हें भी जब मानवीय करुणा का दायित्व बोध होता है तब वे रूढ़िपथी धारणाओं से झुझने में नहीं हिचकते।

महाजन सूदखोर नहीं होता।

सूदखोरी पाप है। आज देश सूदखोरी के विरुद्ध

मुहीम मची कर रहा है। धर्म समर्थन के स्वरूप स्वार्थ-रहित, मात्र लौकिक परिग्रही वृत्ति के साधने के लिए श्रीमद् जवाहर-वाणी से अजस्र निसृत हो रहे है-

“वैश्य देश के पेट के समान है। पेट आहार को स्थान अवश्य देता है परन्तु उस आहार का उपयोग समस्त शरीर करता है। वह सिर्फ अपने ही लिए आहार नहीं करता। वैश्य देश की आर्थिक दशा का केन्द्र है। देश की आर्थिक दशा को सुधारना उसका कर्तव्य है। वैश्यों को आनन्द श्रावक का आदर्श अपने सामने रखना चाहिए और स्वार्थमय वृत्ति का त्याग कर जन-कल्याण की भावना को हृदय में स्थान देना चाहिए।”

२५-२-२४ के नान्दर्री (महाराष्ट्र)-प्रवागता में आचार्य श्री के उम्र ज्ञान बोधात्मक प्रवचन में प्रेरित होकर वरुण के मन्त्र-समाजी मञ्जनों ने माघ वदी ५ पूर्णिमा १८८५ के दिन श्री प्रणिजा महण की उमरा ऐतिहासिक स्मरण आज भी समाज के समक्ष अनुकरणीय रूप में है-प्रणिजा-प्रभावना विन्दु-

(१) मन्त्र में आगे जो लिखा है होगा या कर्ज दिया जायगा, उसमें १) ८० प्रति में रु १५ या उमरे रु २५ व्याज देना।

(२) रिमान या अण देने वाला व्याज तथा मुद्र

की अदायगी का ठीक ठीक ध्यान रखें ।

- (३) चक्रवर्ती ब्याज न जोडा जाय ।
- (४) यदि किसान और साहूकार के बीच में झगडा हो तो उसका फैसला गाव-पंच करे ।
- (५) पंच-न्यायोपरान्त कोई पैसा अदा न करे तो साहूकार न्यायालय में नालिश करने को स्वतंत्र है ।
- (६) जैनेतर मडली इससे आगे दशहरे पर भैंसा नहीं मारेगी । इसके अतिरिक्त अन्य दिनों में भी हिंसा करने की हमने आज से बन्दी करदी है ।

इसे कहते अहिंसक क्रान्तिमूलक, लोक हृदय परिवर्तन मूलक समग्र-क्रान्ति । समग्र क्रान्ति के नाम पर राष्ट्र को उत्तेजक भाषण देकर भडकाने से भूखों के पेट नहीं भरते । शोषण का खात्मा हल्ला मचाने से नहीं होता । नारों से न न्याय मिलता है न किसी का कलेजा हिलता है ।

बड़े आश्चर्य की बात है कि— आज का भारतीय समाज राजा-महाराजाओं-जागीरदारों और भू-धनपतियों के स्वामित्व व एकाधिकारवादी स्वेच्छाचारिता से तो मुक्त है । पर एक चक्रवर्ती सम्राट का शासन वह अपने

कधों पर अभी भी ढो रहा है । चक्रवर्ती-व्याज । इस
रूढ-मार्गी साम्राज्य का अंत निकट है ।

जहा अघेरा होगा— दीप जलेगा । जहा समाज
भटकेगा—सत्ताधीशो का कोरा कानून नहीं सतों की
वाणी, आचार्यों का प्रतिबोध, फलेगा । आचार्य श्री
जवाहर वाणी का प्रवाह भेलिए—

“शस्त्र से जिस प्रकार हिंसा होती है, उसी प्रकार
लोगो के पास से अधिक व्याज वसूल करने अथवा
अन्याय पूर्वक दूसरे की संपत्ति हजम करने से किसानो के
गले कटते हैं । ऐसी दशा मे— बेचारे किसान के स्त्री-
वच्चे मारे-मारे फिरते हैं ।”

नान्दडीं ग्राम मे उच्चरित यह प्रवचन-वाणी
भारत मे तब तक संघर्षमयी— अोजस्विता लिए रहेगी
जब तक व्याज का चक्रवर्ती दु शासन है ।

व्याज को पुत्र से अधिक कमाई के मामले मे
वरेण्य मानने वाला समाज चेतेंगा और जरूर
सभलेगा ।

अल्पारंभ-महारंभ का वस्तु-दर्शन :

प्रत्येक युग-पुरुष के समक्ष काल-चुनीतियों के
जलते हुए मवान्नात होते हैं । अज्ञान मूलक रुढि-दृढ
विवादी पंडितो का कुतर्क जाल हर युग मे विद्धा रहता

है। ज्ञानी ज्ञान से और अज्ञानी अज्ञान से— उसको पारते हैं। आचार्य श्री जवाहरलालजी म० सा०के समक्ष जैन-जगत् मे छिडा अहिंसा सर्दभित अल्पारभ-महारभ का विवाद बडा उग्र था। कृषिकर्म पाप जन्य मानने वाले लोगो के समक्ष आचार्य श्री अपनी बात कितनी मार्मिकता और तार्किकता से रख कर लोक समुदाय को अहिंसा की सकीर्णवादी व्याख्या से मुक्त करते हैं, यह अग्राकित कथन से स्पष्ट होता है—

“लोगो ने कृषि कर्म को महापाप और खेती करने वाले को महापापी मान लिया है। पर खेती से उत्पन्न होने वाले अन्न को खाने मे भी पाप मान लिया तो कैसी विडम्बना खडी होगी ? लोग असत्य भाषण, मायाचार, धोखा और जुआ खेलने मे अल्पारभ मानते हैं और खेती करने मे महापाप मानने मे सकोच नही करते। यह उनकी गभीर भूल है। ऋषभदेव ने सर्वप्रथम हल हाका था। जब कल्पवृक्षो से आजीविका का निर्वह होना सम्भव न रहा और मनुष्य कोई भी कला नही जानते थे उस समय अगर उन्होने हल चलाकर आजीविका की समस्या हल न की होती तो मनुष्यो की क्या दशा होती ? उन्होने पुरुषार्थ करने का उपाय बताया और स्वयं हाथ मे हल पकड कर जनता को

समझाया—देखो, यह भूमि रत्नगर्भा है। इसमें से रत्न निकालते रहो। इसका कभी अंत नहीं आएगा।

[जवाहर विचार सार—पृष्ठ २४१]

अहिंसा की कालजयी भूमि

आज परिस्थितियां वो नहीं रहीं जो—पूज्याचार्य के समक्ष थी। पर ये सब बातें इस बात को सिद्ध करती हैं कि युग-युग में आचारवान महान् पुरुषों के समक्ष अज्ञान का दैत्य किस तरह अड कर खड़ा हो जाता है। विचार-क्रान्ति की प्रक्रिया कभी धीमी-धीमी बहुत धीमी चलती है, कभी एक—अल्पकालिक अवस्था में ही युग-युग की कुव्यवस्थायें घराशायी हो जाती हैं।

कार्ल मार्क्स हो या कन्फ्यूशियस, भगवान् बुद्ध, महावीर, गांधी या जवाहराचार्य। सबको अपने-अपने काल की क्रूर रूढ़ियों से—लडना पड़ा है। रूढ़िग्राही पूंजीवाद का पैतरा—अभी भी नहीं बदला है। छद्म समाजवाद के नाम पर तानाशाही ताकतों के दात अभी भी पैने हैं। उसी तरह सकीर्ण अहिंसा का दौर भले आज अल्पारम्भ—महारम्भ के विवाद रूप में जिन्दा होकर भी मदा पड़ा हो, पर क्रान्ति-चेता—भगवान् महावीर और गौतम बुद्ध की अहिंसा को एक विदेशी ताकत के सामने चर्खा हाथ में उठाकर, रामधुन लगाकर, देश में—स्वदेशी

पन जगाकर जो कार्य महात्मा गांधी ने अहिंसा के सत्या-
 न्वेषित और युग परिष्कृत परिवेश में प्रचारित-प्रसारित
 किया था, उस आर्थिक स्वराज्य का लोक सघर्ष स्वाधीन
 भारत में जारी है। यह सघर्ष अनश्वर है। कारण यह
 देश खून बहाने में नहीं, खून का प्यार जगाने में अहिंसा
 जन्य लोक सत्य का आसरा नहीं छोड़ सकता। युग को
 हिंसा का महारभ उसके सामने है। उससे उसे घर
 बाहर झूझना है—यह झूझ कालजयी है।

मित्रो ! जरा विचार करो

सन् १९६० के उदयपुर चातुर्मास के पश्चात्
 आचार्य प्रवर ने अपने विहार-काल में जावद की जनता
 के समक्ष मृत्यु भोज रूपी महाराक्षसी रूढ़ि के विरुद्ध जो
 प्रवचन दिया, वह युग-युग तक चिर अमर रहेगा।
 प्रवचन-बाणी—

मोसर (मृत्यु भोज) का जीमना महाराक्षसी
 भोजन है। वह गरीबों को अधिक गरीब बनाने वाला
 और धनवानों को दयाहीन बनाने वाला है।

इस कुरीति ने अनेक गरीबों का सत्यानाश कर
 डाला है। धनवान लोगो को पैसे की कमी नहीं। वे इस
 प्रसंग पर पैसा लुटाते हैं और गरीबों पर ताने कसते हैं।
 बेचारे गरीब जाति में अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के

कैसा राक्षसी कृत्य किया जा रहा है ?”

[जीवनी ग्रंथ—आचार्य जीवन, पृष्ठ २३२]

यह कथन नहीं, उद्धरण नहीं, मात्र वचन नहीं, यह तात्कालिक और वार्तमानिक युग व्यथा का मार्मिक करुणा लेख है। कालपट पर इसके अक्षर अमिट है। कानून है। दंड है। जेट-कम्प्युटर युग है। पर ऐतोपरान्त मोसर चालू है। गति धीमी है पर सामाजिक दम्भ-वादिता जन्य नामवरी व देखा देखी चाल का जमाना बीता नहीं है। भारत की जनता की करोड़ो-अरबों की सदियों की कर्जदारी का यह दुखद रूढ़ि-पाप है—मोसर।

क्या हमें देश, धर्म, समाज और जाति के साथ-साथ आम आदमी की लोक लज्जा का कुछ भी ध्यान है। आचार्य श्री के सन् १९२७ के भीनासर (बीकानेर) चातुर्मास प्रवचनों की ग्रंथिका ‘दिव्य सन्देश’ पर ‘सच्चे सुख का मार्ग’ शीर्षक लेख के १०१ वें पृष्ठ पर पुण्य श्लोक पूज्यपाद जवाहराचार्य फरमाते हैं—

‘मृत्यु भोज आदि की बुरी-रीतियों को हटा दीजिए। × × × × इससे आपके देश की, जाति की, और धर्म की लज्जा रहेगी।’

धर्म गुरु-सत-आचार्य युग विचारक श्रीमद् वाणी पर अब तो समाज ध्यान दे। अब तो समाज

भारत के समाजवादी श्रावको का कलेजा पसीजे !

चतुर्भुज बनो, चतुष्पाद नहीं •

भारतीय समाज को जर्जरीभूत करने की दिशा में विवाह-संस्था की स्वार्थिक रूढियो और—हीन-ग्रथियो ने घोर कदाचार फैला रखा है । भारत का आज का समाजवादी गणतन्त्रात्मक धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र श्रीमद् जवाहराचार्य सरीखे युग-प्रबोधको का चिर ऋणी रहेगा जिन्होंने बाल विवाह, अनमेल विवाह, दहेज, ठहराव, वैवाहिक अपव्यय, अश्लील नाच-रग तथा लोक दिखावे की जो भर्त्सना आज से दशकों पूर्व की, उसकी लोक प्रभावना, देश के युवा नेता सजय गांधी प्रभृति अनेको राष्ट्र सेवको व सन्नारियो ने—पुनः दहेज-उन्मूलन परि-प्रेक्ष्य में ग्रहण कर लोक जागरण का कम्बुनाद किया है । सरकार ने—सांसदिक विधियो व राज्य सरकारों ने क्षेत्रीय-कानूनो द्वारा भी भारत के नौजवानो व नव-युवतियो के वैवाहिक क्रय-विक्रय को कुचलने मे कोई कसर नहीं उठा रखी है । 'शारदा एक्ट' कभी का पास हुआ पडा है ।

पर बात का सूत्र फिर— सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक ही ध्रुव केन्द्र पर आकर ठहर जाता है—कानून नहीं

करणा—समाज की कम से कम भारतीय समाज की आत्मा को हिलाएगी

श्रीमद् जवाहराचार्य ने समाज की वैवाहिक कुप्रथाओं, अनाचारीय आचारों, आर्थिक दुराचारों तथा जघन्य पापाचारों पर अपने जीवन काल में स्थान-स्थान पर आयोजित प्रवचनों में, प्रबलतम प्रहार किए हैं, लोगों को जगाया है, उन्हें चेताया है। पर समाज की मूर्च्छा अभी पूरी तरह नहीं टूटी।

कहना होगा कि युगाचार्य श्रीमद् जवाहर की वाणी का लावा बड़ा तेजोमय था। बहुत पिघला युग का कच्चा घात। पर पहाड़ सी रूढ़ियां ! मुठ्ठी भर हाड़ वाली एक देह-वाणी ! जमाना साक्षी है— युग सत्य-रक्षा के सघर्ष का।

विवाह का मार्मिक उद्देश्य समझाते हुए—आचार्य श्री फरमाते हैं—

“विवाह का उद्देश्य चतुष्पाद बनाना नहीं, चतुर्भुज बनाना है।”

[‘दिव्य जीवन’ ग्रंथांक १४०]

इसका अर्थ व्यापक है। चतुर्भुज बनो। उद्योगी बनो। चार हाथ हिलेंगे तो पाषाण भी पिघलेंगे।

चतुष्पाद बनकर अविवेकी काम कामना जन्य सख्या वृद्धि से देश दरिद्री होगा । पाठक बधुओ ! इस चतुष्पाद और चतुर्भुज की शब्द युग्मिता के द्वैताद्वैत पर गभीरता पूर्वक मनन करो— क्या यह भारतीय परिवार-व्यवस्था और नियोजन का कल्याण मंत्र नहीं है ।

कन्या-विक्रय एक महापाप

बेटा-बेटी का विक्रय अपराध है । विवाह के नाम पर सौदा है । यह अमानवीय दास-प्रथा है । यह बाजारू सट्टा है । समाज इससे कब मुक्त होगा ? इस सौदागर समाज को क्या भयकर ठोकर खाने की प्रतीक्षा है ?

धर्म को जय बोलने वाले और धर्माचार्यों से गुण-गान गाने वाले भारतीय सुनें, श्रीमद् जवाहर वाणी— “मेरा अधिकार सिर्फ कहने का है, इसलिए कहता हूँ कि कन्या के बदले रुपये लेना महापाप है और इस तरह का रुपया लेने वाले का भला होता देखा नहीं जाता ।”

[दिव्य जीवन ग्रंथांक १६४]

अशक्ति का स्वागत ।

भारत में आज भी प्रतिवर्ष हजारों—वाल विवाह होते हैं । मा बापो की गोदियों में सोए वीद-वीदणियों के फेरे ये वनकीट पड़िन करवाते हैं । गर्भस्थ शिशुओं की मगाइया तय हो जाती है । वर-वधुओं की ये अवोध

वाल जोड़िया जब चंवरियो मे 'भैर' खाती हैं, यज्ञ-धूम से जब इनकी आंखें जुलजुलाती हैं तब—इस क्रूर समाज पर आक्रोश आता है। वाल विवाह कानूनन अपराध है, सामाजिक पाप है, मानवीय अभिशाप है।

श्रीमद् जवाहराचार्य ने भीनासर-चातुर्मास के दौरान इस कुरुड़ि पर सिंह गर्जना करते हुए समाज से कहा—

“वाल विवाह करना अशक्ति का स्वागत करना ही है। इसका मूलोच्छेदन करके सन्तान का और सतान के द्वारा समाज एवं राष्ट्र का मंगल साधन करे।”

[दिव्य सन्देश, ग्रंथाध्याय-रक्षा बधन-पृष्ठ ३८]

भारतीय राष्ट्र सख्यासुर के काल-मुख मे—सामने से तभी बच सकता है जब हमारी जराजीर्ण और 'आऊटडेटेड'—'करप्ट'—विवाह सस्था का युगान्तरण हो। इसका काया-कल्प तभी हो सकता है जब बाल-विवाह, अनमेल विवाह तथा बहुविवाह जन्य अपराधो के विरुद्ध भारत की युवा शक्ति एक लोकयुद्ध छेड़े।

आचार्य श्री ने फरमाया है—

“जो माता-पिता सन्तान को जन्म देता है पर उसे जीवन की क्षमता देने मे लापरवाही करता है, वह अपने

तह-शोध में जा रहा है ।

पहले आदमी हथियारों से, अब कागजों से लड़ता है । उसने कलम-युद्ध तेज कर दिया है । मौत और जिन्दगी कागज पर मडी है ।

अनगिनत व्यवसायी, कृषक, गृहस्थी, धर्म-मठपति, मन्दिरों-मस्जिदों-गुरुद्वारों-चर्चपतियों के भुंड के भुंड वकीलों के चक्कर काटते व कचहरियों के फेरे देते-देते कंगाल हो चुके हैं । पर आदमी जात है वही जीवट वाली । वह मान हानि का मुकदमा लड़ता है—उसे देश हानि, समाज हानि, गरीबों की प्राण हानि की चिंता नहीं है ।

श्रीमद् जवाहराचार्य ने इस रूढ-भूठाधारित फरेबी समाज-व्यवस्था पर सचोट व्यंग्य करते हुए कहा है—

“आज भाई-भाई मुकदमेबाजी में पड़कर हजारों, लाखों रुपया नष्ट कर डालते हैं । सुनते हैं एक—गोदी के मुकदमे में १७ लाख रुपया पूरा हो गया । ऐसे लोग मैत्री भावना की आराधना कैसे कर सकते हैं ?”

[बीकानेर के व्याख्यान-मंगलपर्व, ६८]

मा भै :

आदमी लड़ता है । आदमी डरता है । आदमी

गिरता है। आदमी उठता है। वह शेर को मार गिराता है। वह 'हाऊ' के आगे थर-थराता है। जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा भय। भय, अधविश्वास का संरक्षक। अज्ञान में फलता-फूलता है भय। अंधेरे ठंडे क्षेत्रों में इसका साम्राज्य फैलता है।

'साधु' (बाबा) और सिपाही' (खाकी वर्दी) का भय बिठाकर माता-पिता अपनी सन्तानों को सिद्ध कायर बनाते हैं। 'हाऊ' सरीखी कई कपोल भयकारी कल्पनायें विश्व भर में व्याप्त हैं।

भय व्यक्तित्व का नाश करता है। आदमी की जड़ें हिला देता है भय। आदिम साहसिकता के साथ-साथ प्रकृति भयातुरता भी काम व क्रोध क्षेत्रों में मनुष्य को विरासत में मिली है।

इस भय-रूढ़ि पर श्रीमद् जवाहराचार्य ने कहा है—

“मैं सब सन्तों और साध्वियों से यह बात कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे श्रावकों में भूतपिशाच आदि का भय रहा तो यह हमारी कमजोरी होगी।”

[श्री जवाहर स्मारक (प्रथम पुष्प) आत्मविभ्रम १८०]

एक सात्विक पुरुष वाणी 'अभयं देहि'— का

गुरुतर वरदान भगवान से मांगती है । वहाँ उसे युग-युग से यह वरद सन्देशार्शी वचन मिलता है— मा भै (तू— अभय हो) ।

वस्तुतः आचार्य प्रवर श्रीमद् जवाहर ने लोकभय मुक्ति हेतु चतुर्विध संघ पर जो गुरुतर दायित्व डाला है, उसकी क्रियान्विति होना आज पहले की अपेक्षा अधिक अनिवार्य हो उठा है ।

गंदगी हटाओ :

जैसे 'गरीबी हटाओ' एक नारा नहीं, मात्र राज-नैतिक प्रचार और सत्तात्मक अर्थाधार नहीं है उसी तरह 'गंदगी हटाओ' का उद्बोधन भी बहु-अर्थ कामी है ।

हर क्षेत्र गंदा है आज तो । राष्ट्र को अपेक्षा है बाह्याभ्यान्तरिक एक राष्ट्र शुद्धि यज्ञ की । वैचारिक अस्वच्छता, कला साहित्य परक अस्वच्छता तथा शारीरिक अस्वस्थता से कही अधिक घातक है सांस्कृतिक एवं मानसिक मलीनता ।

भारतीय समाज की काया को नीरोग तथा इसकी लोक-माया को अम्लान होने में बचाने का एक ही विकल्प है, एक ही उपाय है और अंतिम पर दूरगामी अवलम्ब कि समाज को पोंगापथी धर्म रूढिजन्य गंदे

विचारो से मुक्त किया जाय । यदि यह नहीं हुआ तो हमें एक—अकल्पनीय सांस्कृतिक कलुषता तथा रुग्णता का सामना करना पड़ेगा । जल-वायु-प्रदूषणों से कहीं अधिक घातक और पातक प्रभाव होता है सांस्कारिक और वैचारिक प्रदूषण का । 'ब्रेन ड्रेनिंग'— 'ब्रेन वॉशिंग' और — 'ब्रेन ड्रेनिंग-रेजीमेन्टेशन' का खतरा भारत की तरफ पाश्चात्य हिंसा-प्रधान क्षेत्रों से आया-तित हो रहा है । इस गदगी से देश को बचाओ ।

देह शुद्धि अत्यावश्यक है । भारत की आत्मा गावों में बसती है । उसकी काया पर गदगी के-थेगड़े चढ़ गए हैं । उन्हें लोक स्वास्थ्य बोध की जरूरत है । क्या कहती है आचार्य-बाणी ?

यह कहां का न्याय ?

“जब मैं किसी श्रावक का घर देखता हूँ तो विचार आने लगता है— क्या सच्चे श्रावक का घर गदा रह सकता है ? लोग कहते हैं—सफाई नहीं करना भगी का दोष है । पर मैं कहता हूँ—गदगी फैलाने वाला दोषी नहीं और सफाई करने वाला दोषी है ? यह कहां का न्याय है ?

[सवत्सरी, १३३]

गुरु सेवा का महत्त्व ही क्या समझा ?

“अगर तुम श्रावक होकर भी अपने घर का कचरा गली के नाके पर बिखेर देते हो और गंदगी को बढ़ाते हो तो कहना चाहिए कि—तुमने अब तक यह भी नहीं समझा कि गुरु की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए ? तुम्हें स्वामी बन कर नहीं बरन् सेवक बनकर जन समाज की सेवा करनी चाहिए । सेवा करते-करते अगर प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ जाय तो वह भी प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए ।”

[जवाहर विचार सार : विविध विषय : २७२]
सुधार चाहते हो या बिगाड़ ?

तुम अपना बगला साफ रखना चाहते हो पर अगर तुम्हारा शरीर साफ नहीं हुआ तो बंगले की सफाई से क्या होगा ? तुम आलमागी, मेज आदि फर्नीचर को तो साफ रखो पर शरीर सुधार की और तनिक भी ध्यान न दो तो वह सुधार है या बिगाड़ ?

[जवाहर विचार सार : प्रकीर्णक : पृष्ठ २७७]

शाम्भु कदापि नहीं कहता कि तुम मैले कुचैले रूठों और गंदगी भरे रहो । वस्तुतः गंदगी और मैलापन ही मे रोग फैलते हैं । यह एक किस्म की हिंसा है ।

[सम्यक्त्व पराक्रम (भाग १.)]

यह विद्वान् केहि काव्य :-

इस है—~~कृष्ण~~ के कृष्ण को ही शारन
कहे हैं। ~~अन्त~~ के ~~कृष्ण~~ कृष्ण दिया जाता है कि
उसका ~~सर्व~~ विद्वान् के ~~सर्व~~ विद्वान् अक्षित नहीं करता
बल्कि ~~कृष्ण~~ के ~~कृष्ण~~ कर दुग यथार्थ के भाषा-क
में अपना ~~सर्व~~ ~~कृष्ण~~ करता है। गतव्य गुग का
माज का !

लोक स्वच्छता के प्रसंग में हमने तीन आचार्यभूत
उद्धरण पूज्य श्री जी वाणी से दिए हैं। शुभ-भागी,
लोकवाणी का विश्व विधान रचती है।

आचार्य की महत्ता, उसके सत्य की अभ्यन्ता श्री
शास्त्र की सत्ता का सपूजन मात्र-संग्रहण-परिग्रहण श्री
लौकिक सक्रमण तक ही नहीं रहना चाहिये, सत्य
उसका आचरण-सचरण होना चाहिये।

हमें अपना घर, अपनी गली, अपना माँझपाड़ा,
अपना नगर, अपना प्रान्त और अपने देश का सचरण
भर से गदगी को विदा कर देने का सर्वप्रथम धर्म
दिसाना चाहिए। आचार्य को देख आनन्द माना
समाज यदि लोक स्वच्छता के अभियान श्री आचार्य नहीं
करेगा तो वह—पिछड़ जायगा।

समय किसी की उन्माद नहीं करता। उसे बचाव

और लेखनी का ऐक्य आलोकित कर दिखाना है। हम अपना घर साफ करे। नौकरों के भरोसे न रहे। घर में तो नौकरशाही मत आने दो। अपना काम अपने आप। जो अपनी सहायता खुद नहीं कर सकता, खुदा भी उसका सहायक नहीं होता।

गंदगी, मानवता के प्रति एक खुला द्रोह है। यह सभ्यता के विनाश का सूचक है।

अहिंसक शुद्धता की व्याख्या :

आचार्य श्री जवाहर कहते हैं—

“वास्तव में अहिंसा धर्म को ठीक तरह न समझने के कारण ही घर में गंदगी रहती है। जिनके घरों में आटा, दाल और इसी प्रकार की कोई अन्य खाद्य वस्तु सड़ी गली पड़ी रहती है और उसमें जीव जन्तु उत्पन्न होते रहते हैं। उन लोगों ने अहिंसा धर्म के मर्म को समझा नहीं है। इस कथन में जरा भी अत्युक्ति नहीं है। जो लोग अपना ही घर साफ सुथरा नहीं रख सकते, वे दूसरों के घरों की क्या खाक सफाई करेंगे ?

[जवाहर विचार सार . प्रकीर्णक . २७६]

गंदगी के उन्मूलन में अहिंसा आड़ी नहीं आती। गंदगी कीटारणुओं की जन्मदात्री है, अतः यह एक खुली

लोक स्वच्छता ही अनुशासन पर्व का अभिप्रेम है।

फैशन—हिंसा

लोक संचार-व्यवहार में भारत अभी भी साइकिल-युग में है। विमान घर-घर नहीं, मोटरें नहीं-हेलीपैड और हवाई पट्टियाँ जनता से दूर हैं। साइकिल उसके हाथ आई है। बैलगाड़ी से रेलगाड़ी तक वह पहुँचा है।

पर फैशन में वह आगे है। एक आर्थिक रूप से पिछड़े और पूँजी सम्पन्न राष्ट्रों के समूह से बिछुड़े हुए भारत के नौजवान और युवतियाँ पारदेशिक पहिनावे की ओर अधाधुनिक भाग उठे हैं। फैशन का भूत सिर धूमकेतु की तरह घूम रहा है। घर में चाहे खाने को दाने हो न हो, साहबनुमा भारतीय मोडलों की वेषभूषा अनिवार्य है। फैशनपरस्ती, गरीब मुल्क में एक खुली मखौल है।

पैसा फैशन-रूढ़ि में वर्बाद हो, अनर्गल हो, व्यर्थ की रगरेलियों में अप-भ्रंश परम्परा और संस्कृति के

तक विज्ञान नहीं पहुँच सका है। वह मायावरण में रहता है। अतः आप और हम सब न्यूनाशतः छद्मस्थ जीव हैं।

आचार्य प्रवर ने अपने जीवन काल में अहिंसा-धर्मी जैन समाज की तार्किक तत्त्व विवेचनार्थ प्रतिरोधी शक्तियों के सामने 'सद्धर्ममंडन' विषयक ग्रंथिका प्रस्तुत की थी।

वस्तुतः सद्धर्ममंडन क्या है ?— सत्य धर्म का अभिमंडन—उसका स्तवन। उसका स्वीकरण। उसका अनुगमन। सत्य-धर्म मानवता का प्रतिहारी होता है। अहिंसा मानवता की अंतरात्मा।

जैन धर्म मानवता की अंतरात्मा की आवाज सुने। यह युगापेक्षा है। कारण विश्व व्यापी स्तर पर चारों ओर गंदगी बरस रही है। जीव हिंसा बढ़ रही है। जलवायु प्रदूषण के मारे आकाश में पक्षी संवर्ग और धरती पर बसने वाले जीव चराचर का तन, मन, विचार, संस्कार और व्यवहार-आचार अशुद्ध हो गया है।

आवश्यकता है आज एक वीर जवाहर की। एक शुद्ध-बुद्ध-महावीर आत्मोद्भव की।

लोक स्वच्छता ही अनुशासन पर्व का अभिप्रेम है।

फैशन—हिंसा :

लोक सचार-व्यवहार मे भारत अभी भी साइकिल-युग मे है। विमान घर-घर नही, मोटरें नही-हेलीपेड और हवाई पट्टिया जनता से दूर है। साइकिल उसके हाथ आई है। बैलगाडी से रेलगाडी तक वह पहुंचा है।

पर फैशन मे वह आगे है। एक आर्थिक रूप से पिछड़े और पूंजी सम्पन्न राष्ट्रों के समूह से बिछुड़े हुए भारत के नौजवान और युवतिया पारदेशिक पहिनावे की ओर अंधाधुंध भाग उठे हैं। फैशन का भूत सिर चढ़कर बोल रहा है। घर मे चाहे खाने को दाने हो न हो, पर मेम साहवनुमा भारतीय मोडलो की वेषभूषा अपटूडेट होनी अनिवार्य है। फैशनपरस्ती, गरीब मुल्क के वाशिन्दों की एक खुली मखौल है।

देश का पैसा फैशन-रूढ़ि मे बर्बाद हो, अनर्गल शिक्षा रूढ़ि मे ध्वस्त हो, व्यर्थ की रगरेलियों मे अप-व्ययित हो— यह राष्ट्रीय परम्परा और संस्कृति के विपरीत है।

श्रीमद् जवाहराचार्य ने इस 'फैशनानुसार' को खुली आँखों देखकर कहा—

“फैशन में फँसकर अपने देश की अवनीति करना हिंसा में सम्मिलित है या अहिंसा में ? आप दया को मानते हैं, दया का नाम लेते हैं लेकिन फैशन की फाँसी लगने से समाज किस तरह नष्ट हो रहा है, इस ओर आपका ध्यान नहीं जाता । समाज पर आपको दया नहीं आती । यह दशा देखकर भी अगर आपकी आँखें नहीं खुलती हैं तो उन्हें खोलने का और क्या उपाय है ?

[जीवनधर्म • कहाँ से कहाँ • पृष्ठ २८३]

कड़ी मेहनत और दूर दृष्टि का ही जादू इस हिंसा का दमन कर पायेगा अन्यथा फैशन की पट्टी आँखों से नहीं हटेगी ।

समाज-क्रान्ति

प्रकृति की प्रकृति :

प्रत्येक राष्ट्र अपना व्यक्तित्व धारे हुए होता है। उसका बीज होता है व्यक्ति। व्यक्ति की शाश्वत संगति और संगीति का वैश्विक मुर प्रकृति-नर्म में होता है। जब जब प्रकृति अपने प्राकृत स्वर को विस्फोट करती है तब तब वह अपने उत्स और ओज का विधान प्रगटाती है। प्रकृति की प्रकृति का क्रम है— सृजन, विसर्जन और सन्मरण।

आम तौर पर हम प्रकृति की कृति पर ध्यान नहीं देते। उसकी कृतियां अनन्त हैं। नाना रंग-रूपी ये वनस्पतियां उसका उगदान करती हैं। शब्द रूपा-स्पर्श सभृता-रूप अनन्ता-रस-चिदानंदा-गंध प्रमत्ता इस लीलामय प्रकृति का रहस्य केवल अक्षर-बीज ही जानता है। हा, प्रकृति का अपना बीजक होता है।

भारतीय नवजागरण के चिरन्तन प्रचेता स्वामी विवेकानन्द ने कहा है—

‘प्रकृति बेईमान नहीं होती। आपके दान का बदला वह अवश्य चुका देगी। परन्तु आप बदला पाने की इच्छा करेंगे तो दुःख के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। इससे तो राजी-खुशी से दे देना ही अच्छा है। सूर्य, समुद्र का जल सोखता है तो उसी जल से पुनः— पृथ्वी को तर भी कर देता है। एक से लेकर दूसरे को और दूसरे से पहले को देना सृष्टि का काम है।’

बहता पानी निर्मला :

संसार में इतिहास का, संस्कृति, धर्म और समाज का सात्विक साधुवाद उन्हीं साधु-पुरुषों को प्राप्त हुआ है जिन्होंने त्रिकाल-प्रकृति को सहेजा और समझा है। आप किसी भी युगांतरकारी सत अथवा क्रान्तिनायक का चरित्र उठा कर देखिए वह अपने युग की सक्रान्ति बेला में अवतरता है।

श्रीमद् जवाहराचार्य एक ऐसे ही विभूतिपाद धर्माचार्य हुए हैं। उन्होंने आज से साठे चार दशक पूर्व जो बातें जनता जनार्दन के सामने रखी, समाज के दम्भी वर्ग को जो ज्ञान संयत प्रतिबोध दिया था, उसकी जीवन्तता, उसकी अमृतशीला तेजस्विता और लोकोद्धारक महत्ता आज भी समय में साक्षीभूत है।

सच पूछिए तो संसार-चक्र क्षणानुक्षण अर्हनिश

प्रवर्तित होता रहता है। युग-पुरुष उस चक्र की गति भापते हैं। उनका तप कठिन कलि काल परीषहो मे पलता-फलता है।

साधु और पानी सदा बहते चलते रहने चाहिए। यह समाज जब रूढ़िबद्ध जड धारणाओ को पकड़ कर एक जगह जडीभूत होता है तब—क्रान्ति होती है।

भारतीय इतिहास के मध्यकालीन सतो, सूफियो, सिद्ध ओलियो ने धर्माडम्बर के विरुद्ध एक सांस्कृतिक क्रान्ति की थी। उनके 'सबद' अमर हैं।

समाज-क्रान्ति का बीज-मूल

भारत मे अंग्रेजी राज की— पूरी कालावधि मे किसी रूढ़ि-चुस्त धर्म-सघ-समाज की वेदी से श्रीमद् जवाहराचार्य के समान कोई तपोधनी साधु, समाज नारायण की लोकाराधना के जीवटवान स्वरूप को लेकर उपस्थित हुआ हो, ध्यान मे नही आता। एक वेदाग व्यक्ति, एक बेलाग प्रकृति धनी और नितान्त निस्पृह, निष्पक्ष और निडर आचार्य ही यह कार्य कर सकता है। समाज की परिपाटिया जब लोक मर्यादाओ का अतिक्रमण कर जाती हैं, जब स्वेच्छाचारिता स्वतंत्रता के नाम पर अराजकता के रूप में जन-जन का भाग्य और भविष्य मसोसने लगती है तब क्रान्ति का

बीज-मूल प्रगटता है । अनेक बलिदानी रक्त धाराओं से स्नान कर क्रान्ति की कालिका महारुद्रा सी कई बार विश्व के हर क्षेत्र में अट्टाहसी हँसी हँसी है ।

यह भारत का ही सौभाग्य कहिए कि यहाँ आजादी का संघर्ष कतिपय आपवादिक घटनाओं को छोड़ सर्वथा अहिंसक पर शौर्यपूर्ण रूप में सतत चलता रहा । इस देश की मिट्टी की प्रकृति नर-संहार की नहीं बल्कि नर-सवार की है । “बड़े भाग मानुष तन पावा” की आर्ष मान्यता के धनी इस देश की समाज-क्रान्ति का बीज-मूल युद्ध में नहीं बल्कि शांति में संरक्षित रहता है ।

सादा जीवन उच्च विचार .

भारत की अपरिग्रही संस्कृति के सवाहक आचार्य श्रीमद् जवाहर, धर्म सघाधिपति होकर भी खादी पहिनते थे । आचार-क्रान्ति तो यो ही होती है । महात्मा गांधी की खादी और स्वदेशी भावना के लोक प्रचार में— युग प्रबोधक श्रीमद् जवाहराचार्य ने अधिकांश प्रवचनों में विलायती कपड़ों के त्याग की उत्प्रेरणा समाज को दी है ।

‘जीवन धर्म’ ग्रंथ के अध्याय ‘कहा से कहा’ पृष्ठ २८२ पर खादी के बारे में आचार्य श्री की वाणी महात्मा

गाडी के—हमउक्त रैली के प्रदेश में आया व
प्रामाणिक्य के सन्दर्भ में हूँ जो इतिहास देती
है —

अनेक लानों के नष्ट होना होता है। इसके

आचार्य जी ने उद्घाटित करते समय बहुत स्पष्ट बातें कही थीं । वे भारतीयों को फैसलेबुल विलायतीनुता ने-मन्त्रों के रूप में नहीं देखना चाहते थे । उनकी अन्त में राष्ट्र धर्म रमा हुआ था । सही मायने में वे भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम काल के आध्यात्मिक लोक प्रेरित थे । वे भरी प्रवचन-सभा में कहते थे—अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो चर्बी वाले विलायती कपड़ों का त्याग करो ।— उनका लक्ष्य था—जनता सादगी से लिए ।

श्रीमद् जवाहराचार्य स्वदेश नैतिकता के प्रति सजग प्रहरी थे ।

स्वतंत्रता तो सभी चाहते हैं. ..!

स्वतंत्रता निरकुशता का पर्याय नहीं है। स्वैर-
चार कदाचार की उन्मुक्ति की भी सजा नहीं है। आपा-
धापी, एकाधिकारवाद और स्वेच्छाचारिता स्वतंत्रता के
सर्वनाम सिद्ध नहीं हो सकते।

भारतीय राष्ट्र की

स्वतंत्रता का अर्थ बोध ही खो दिया था। हडताल, घेराव, तालाबन्दी तथा चुनी चुनायी जन-सरकारों की गिरावट तक की स्वतंत्रता, हमने और आपने लोगों को भोगते देखी है। यह दौर कहा तक चलता ? देश की आजादी ऐसे में ही तो खतरे में पड़ती है। फलतः अनुशासन-पर्व का दिशा बोध—जनता अगीकारती है।

जनता चाहती क्या है ? जनता परिवर्तन चाहती है। वह स्वतंत्रता चाहती है जीवन जीने की, खाने-पीने की, रहन सहन और भाव भजन की, वाणी-लेखन की—भारत के संविधान ने ये सुविधाएँ उसे दे रखी हैं। पर स्वतंत्रता की असलियत क्या है ? श्रीमद् जवाहराचार्य की पुण्य वाणी में सुनिए—

“स्वतंत्रता तो सभी चाहते हैं लेकिन जो लोग आकाश में स्वैर विहार करने की भाँति केवल लम्बे-लम्बे भाषण करना ही जानते हैं वे—परतंत्रता का जाल कभी नहीं काट सकते। यह जाल तो जमीन खोदने वाले किसान ही काट सकते हैं।”

[‘संवत्सरी’ ग्रंथांक २७३]

वस यही से गरीब शोषित की बात चालू होती है।

याद रखना

श्रीमद् जवाहर धर्माचार्य होकर भी एक सतोगुणी समाजवादी थे । उनकी आत्मा बहुत दुखती थी गरीबों को देखकर । वे सदैव अपने श्रावकों को भीलो, भोड़यो, हरिजनो, किसानो तथा श्रमजीवियों के उत्थान के लिए सेवारत होने का प्रतिबोध देते थे । उन्होंने जैन व जैनेत्तर समाज के घनाधीशों को अपने प्रवचनों में जो कटुसत्य उद्बोधित किए हैं, उनकी अप्रतिमता अग्राकित उद्धरण से सिद्ध होती है—

“आप लोगो के पास जो द्रव्य है, उसे अगर परोपकार में, सार्वजनिक हित में, दीन-दुखियों को साता पहुँचाने में नहीं लगाया गया तो याद रखना इसका व्याज चुकाना भी तुम्हें कठिन हो जाएगा ।”

[दिव्यजीवन—४६]

वित्तेणताणं न लभे पमत्ते .

समाज का धन तस्करी, चोरबाजारी और हरामखोरी से एकत्र करने वाले— दो नम्बर के पैसे से सेठों का बचाव धन दौलत से नहीं हो सकता । यह शास्त्र वचन है ।

दिल से हराम को निकालो

लोग अपनी-अपनी जातियों में सुधार के लिए

कानून बनाते हैं, जातीय सभाओं में प्रस्ताव पास करते हैं, लेकिन जब तक हृदय में हराम आराम से बैठा है तब तक उनसे क्या होना जाना है ?

[जीवन धर्म • कहा से कहाँ : २८६]

सच्चा व्यवहारी कौन ?

यह विश्व विदित है कि भारतीय किसान ससार का सबसे अधिक मेहनती व्यक्ति है। जितनी प्राकृतिक आपदाये और निराशाये भारतीय किसान को उठानी पड़ती है, उतनी ससार में किसी किसान जनता को नहीं।

भारत का किसान दयालुता, मानवता और अतिथि सेवा-परम्परा तथा लोक सांस्कृतिकता का परम रक्षक और लोक धर्म का सात्विक संरक्षक सिद्ध हुआ है। वह निरक्षर होकर भी भारत की लोक नेत्री प्रधान-मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के शब्दों में अशिष्ट नहीं है, शालीन है, सुसंस्कृत है। उसे कर्जदार बनाया इस समाज ने। उसे गरीब बनाए रखा यहाँ के शोषक सत्ता पतियों व एकान्त सुखोपभोगी धनाधीशों ने। इन्हें उठने नहीं दिया तो धर्म के नाम पर दूकाने चलाने वालों ने।

भारतीय किसान सद्व्यवहारी है, सदाचारी है।

श्रीमद् जवाहराचार्य स्वयं एक ऐसे गाव (थादला-मालवा में) में जन्मे थे जहाँ की लोक दरिद्रता को किशोर गृहस्थी— श्री जवाहर लाल ने अपनी आँखों से देखा था।

आचार्य प्रवर कहते हैं— “गरीब किसान उतना असत्यमय व्यवहार नहीं करता जितना साहूकार कहलाने वाले सेठ करते हैं। किसी किसान ने स्वार्थ से प्रेरित होकर किसी को डुबोया हो ऐसा आज तक नहीं सुना गया। किन्तु बड़े व्यापार करने वाले सैकड़ों लोगों ने लोभवश दीवाला निकाल दिया और कइयों के पैसे हजम कर बैठे।

[दिव्य सन्देश - अल्पारम्भ-महारम्भ : २१०]

स्वतंत्रता बनाम दौलत .

इस देश में पराधीनता का जो लम्बा काल चला उससे सबसे बड़ी हानि समाज की यह हुई कि धन, ज्ञान तथा सत्ता का जबरदस्त केन्द्रीकरण मुठ्ठी भर धनपतियों, पुरोहितों और निरकुश शासकों के हाथों में हो गया।

ग्राम जनता इस तिहरे केन्द्रीकरण के जाल में, अभावभोगी, आतंककारी तथा कदाचारी परिस्थितियों से विवश होकर दिनोदिन रसातल की चली जाती रही।

उनको मागने के लिए कहा जाय तो वे स्वतन्त्रता के बजाय घन मागना पसन्द करेंगे। यह गुलामी की निशानी है।

[राजकोट व्याख्यान पृष्ठ २६०]

पूज्यपाद श्रीमद् जवाहराचार्य के उक्त लोक साहसिक कथन के गर्भ से एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में उठ रहा है।

क्या हम स्वतन्त्रता के अधिकारी हैं ?

मेरी बात से भले कुछ लोग असहमत हो पर सत्य तो सत्य है, इसे कहना ही होगा। सत्य यह है कि— हम भारतीयों को सोने के गहने प्यारे लगते हैं। हमें दौलत जोड़ना और हवेलिया खड़ी करने की लालसा रहती है। हमारे आलीशान बगलो के सहारे कई-कई दिन भूख से विलबिलाते—गरीब मा-बापो की आँखें पैसे-पैसे की भीख हेतु बरस बरस जाती हैं, उनके दूध मुँह बच्चे भूख के मारे करुण क्रन्दन कर आधीरात की खामोशी को तोड़ उठते हैं—हम हैं इतने क्रूर कि डटकर खाना खाते हैं, जमकर पीते पिलाते हैं, नाच सिनेमा और केबरे पार्टिया और गोठो का सुख लूटते हैं। हम— मुट्ठी भर धनपति, हम धनपति-दलाल। हम दम्भी मध्यमवर्गीय बाबूजात लोग। क्या हम स्वतन्त्रता के अधिकारी हैं ?

उनको मागने के लिए कहा जाय तो वे स्वतंत्रता के बजाय धन मागना पसन्द करेंगे। यह गुलामी की निशानी है।

[राजकोट व्याख्यान पृष्ठ २६०]

पूज्यपाद श्रीमद् जवाहराचार्य के उक्त लोक साहसिक कथन के गर्भ से एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में उठ रहा है।

क्या हम स्वतंत्रता के अधिकारी हैं ?

मेरी बात से भले कुछ लोग असहमत हो पर सत्य तो सत्य है, इसे कहना ही होगा। सत्य यह है कि— हम भारतीयों को सोने के गहने प्यारे लगते हैं। हमें दौलत जोड़ना और हवेलिया खड़ी करने की लालसा रहती है। हमारे आलीशान बगलों के सहारे कई-कई दिन भूख से विलंबिताते—गरीब मा-बापो की आँखें पैसे-पैसे की भीख हेतु बरस बरस जाती हैं, उनके दूध मुँह वच्चे भूख के मारे करुण क्रन्दन कर आधीरात की खामोशी को तोड़ उठते हैं—हम हैं इतने क्रूर कि डटकर खाना खाते हैं, जमकर पीते पिलाते हैं, नाच सिनेमा और केबरे पार्टिया और गोठों का सुख लूटते हैं। हम— मुट्ठी भर धनपति, हम धनपति-दलाल। हम दम्भी मध्यमवर्गीय बाबूजात लोग। क्या हम स्वतन्त्रता के अधिकारी हैं ?

क्या हम लोकतंत्री है ? क्या हम समाजवादी हैं ?
क्या हम देश-द्रोही नहीं ?

हम निर्णय के द्वार पर खड़े हैं !

क्रान्ति एक सतत प्रक्रिया है। यह एक लोक प्राकृतिक क्रिया है। इसके सामने जो पड़ेगा— पिस जाएगा। गरीबों का है समाजवाद। मजदूरों का है लोकतंत्र। यह धर्म निरपेक्ष गणराज्य है किसके लिए ? धर्म भीरुओं के लिए नहीं। जिन शासन परम्परा के वीरधर्मियों के लिए।

स्वतंत्रता का संघर्ष जारी है। स्वावलम्बन की यात्रा तय हम करके रहेगे। दौलत है किसान-मजदूर की मेहनत। पूंजी तो साधन है, साध्य नहीं, परिग्रही आराध्य नहीं। यह है आज के राष्ट्र का आशामंत्र। अनुशासन पर्व का यही लोक-गुरुत्वाकर्षण है।

श्रीमद् जवाहराचार्य का स्वप्न साकार यह देश कर रहा है। हमे दौलत से चिपके रहना है या स्वतंत्रता के बलि पथ पर आगे बढ़ना है ? हम निर्णय के द्वार पर खड़े हैं। समय—उत्तर माग रहा है।

कह रही है आचार्य प्रवर की—युगवाणी—
परिवर्तन आएगा :

“परिवर्तन चाहे किसी को इष्ट हो या अनिष्ट

हो, शुभ हो या अशुभ हो—वह होता ही है । ससार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती । सच तो यह है कि परिवर्तन में ही गति है, प्रगति है, विकास है, सिद्धि है ।”

[सवत्सरी ३२७]

भयंकर क्रान्ति होगी .

“आजकल बहुत से लोग श्रीमन्ताई के ढोंग में पड़कर गरीबों की ओर आखें बंद कर बैठे हैं । उन्हें यह याद रखना चाहिए कि समाज की यह विषमता एक दिन असत्य हो जाएगी और तब भयंकर क्रान्ति होगी !

[जवाहर विचार सार : १०३]

अनुशासन-पर्व

णमो धम्म सघस्स

व्यष्टि-कल्याण से अधिक पुण्यकारी समष्टि-धर्म है ।

जनाचार्यों ने सघ को पूज्य माना है । संघ याने लोक शक्ति । लोक शक्ति को धर्म-माता का बहुमान प्रदान किया जाय तो धार्मिक लोकतंत्र की शोभा बढ़ती है और आचार्यानुशासन समादृत होता है ।

कलियुग या कहिए कल-युग में शक्ति का वास सघ में ही रहेगा, यह आज, कल और परसों का सत्य है यह नानृत नहीं । सन्मार्ग प्रवर्तक आचार्य विवेकवान होते हैं । वे न तो अंधविश्वास में पड़ते हैं और न ही वे चाहते हैं कि श्रमण-संस्कृति कूप मडूक हो ।

आचार्य की सिंह-दृष्टि सब देखती है । अतः उसे लोक-द्रष्टा कहा गया है । लोक-द्रष्टा की भूमिका मात्र

दर्शक की नहीं बरन् दृश्यमान जगत् के समन एव अनुशीलन हेतु स्रष्टापदीप की होती है ।

लोकजीवो को निरन्तर ज्ञानाभिमुख प्रतिश्रुत रखना आचार्यानुशासन का गहन दायित्व है । वह सघ-विग्रह के वक्त एकान्तिक योग साधना का नाम लेकर—अपने को तटस्थ नहीं रख सकता । भद्रबाहु स्वामी ने इस तत्त्व को जिस गहराई से ग्रहण किया था, वह क्षमा-वीर की सर्वोच्च भूमिका थी ।

जवाहर-योग

श्रीमद् जवाहाराचार्य लोकयोगी थे । उनके समय में श्रमण-परम्परा में कम विग्रह नहीं था । उन्होंने एक—साहसिक धर्मनायक के नाते सघ-श्रमणों को अपनी ज्ञानगम्य और अनुभव सिद्ध वाणी से जो प्रतिबोध प्रदान किए हैं, उन सबका समाजशास्त्रीय दृष्टि से साहित्य-समालोचनात्मक अनुशीलन करने से एक ही तत्त्व पकड़ में आता है, वह है—जवाहर योग ।

हर युग-प्रधान की अपनी शैली होती है । पूज्य-पाद श्री जवाहाराचार्य की शैली थी बीकानेरी मिश्री के कुजे सी । मिश्री कडक भी ; मिश्री मधुर भी । माँ प्यार भी करती है और बच्चे को ताड़ती भी है ।

आचार्य प्रवर की श्रावको के प्रति जो ताड़ना है, उसमे लताड़ना—भाव नहीं लगता । उनकी ताड़ना श्रावको को खूब ताड़ लेती है तब उन्हें खरो-खरी बातें कही जाती हैं ।

यह है जवाहर-योग का लोककल्प ।

जवाहर-साहित्य के एक विनम्र अध्येता के नाते मैं यह सविनय लिखू कि ऐसा समन्वयवादी, धीरप्रशान्त और ध्यानावस्थित तद्रतेनमनसा-धनी आचार्य पूरी भारतीय धर्माचार्य परम्परा मे कम ही देखने मे आया है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

‘गीता’ मे देवी सम्पद् के २६ गुण बताए गए हैं । उनमें एक गुण है—‘योग व्यवस्थिति’ । श्रीमद् जवाहराचार्य के जवाहर-योग का यह सार है ।

संघ प्रतिबोध के युगस्वर

श्रमण-संस्कृति के अनुपम-अनुशास्ता श्रीमद् जवाहाराचार्य ने अपने जीवनकाल मे दो ही बातों पर ज्यादा जोर दिया । श्रमणों मे सौजन्य और सौख्य सवर्द्धन और हर हालत मे संघ-एकता का दृढीकरण—इन दोनों मे इस आलेख मे हमारा प्रतिपाद्य विषय आचार्य श्री का संघ को दिया गया युग-प्रतिबोध है ।

सार सार को गहना है अन्यथा कोरे के कोरे रहना है । आचार्यों के आप्तवचन दिशा-दीपवत् हमारे सम्मुख हैं ।

समाज में कीर्ति लुब्ध लोग सदा होते आए हैं ।
उनको आचार्य प्रवर ताड़ते हैं—

अभी मोह ग्रन्थि नहीं खुली !

“अगर आप समाज में प्रतिष्ठा पाने के उद्देश्य से सामायिक करते हैं, कीर्ति के लिए उपवास करते हैं और सम्मान पाने के लिए भक्ति करते हैं तो समझ लीजिए कि अभी मोह की ग्रन्थि नहीं खुली है ।”

[बीकानेर के व्याख्यान २५३]

मोह की गाँठ, सासारिकों से सहज ही में छूट जाय तो कहना ही क्या ! आज तो पूरा युग, पूरी पीढ़ी, पूरा लोक, प्रचार कामी हो गया है ।

लोग सूई का दान भी करते हैं और स्वर्ग विमान की ओर आँखें गड़ाते हैं । दान देकर नामयश-कामी लोगों को आचार्य प्रवर कहते हैं—

“दान के साथ अगर अभिमान आ गया तो—

धर्म और भ्रम

“जैसे खान में सोने के साथ—मिट्टी मिली रहती है, वैसे ही धर्म के साथ लोक भ्रम मिला रहता है।”

[धर्म और धर्मनायक १५५]

संघ-स्वरूप

“संघ शरीर के समान है। साधु उसके मस्तक हैं, साध्विया भुजायें, श्रावक उदर के स्थान पर हैं और श्राविकायें जघा हैं। मस्तक में ज्ञान हो, भुजा में बल हो, पेट में पाचन शक्ति हो, जघा में गतिशीलता हो तो अभ्युदय में क्या कसर रह जाएगी।

[‘सवत्सरी’ १४८]

प्राणोत्सर्ग · संघ हेतु

“संघ-शरीर के सगठन के लिए सर्वस्व का त्याग करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। संघ के सगठन के लिए अपने प्राणोत्सर्ग में पीछे पैर नहीं रखना चाहिए। संघ इतना महान् है कि उसके सगठन हेतु आवश्यकता पड़ने पर पद और मोह न रखते हुए इन सबका—त्याग कर देना श्रेयस्कर है।”

[सवत्सरी : १४७]

ये बड़े

“बड़ो के बडप्पन तो सौ गुनाह माफ समझे जाते हैं परन्तु मैं कहता हूँ कि संसार में अधिक दोष बड़े कहलाने वालो ने ही फैलाये हैं।”

[सवत्सरी ३३३]

उक्त उद्धरणों का प्रस्तुतीकरण इस दृष्टि से किया गया है ताकि श्रीमद् जवाहराचार्य की सामाजिक दृष्टि का वैशिष्ट्य व वैविध्य पाठको के समक्ष एक ज्ञान-प्रवाह के रूप में प्रसरित हो।

धर्म सचेतना

पूज्य प्रवर श्रीमद् जवाहराचार्य विनयावतार थे। साधु आत्मालोचक होता है। वह अपने में भाक कर संसार की ओर अपनी आँखें खोलता है। जो बोलता है उसको पहले वाणी तुला पर तोलता है। विद्वान् सब जगह पूजे तो जाते हैं पर सब जगह पाए नहीं जाते।

युगस्वामी श्रीमद् जवाहर जैन धर्म को पुरुषार्थियों का धर्म मानते थे। व्यक्तित्व का परिदर्शन उसकी कृति प्रस्तुत करती है। युग सत विनोबा ने ठीक कहा है कि —

“भक्ति में कृति और कृति में भक्ति का समावेश होता है।”

युग व्यक्तित्व के पारखी श्रीमद् जवाहराचार्य ने अपने समय की रूढ़िब्रस्त जनता को अपनी देशना से सम्यक् धर्मसचेतना की ओर अभिमुख ही नहीं किया बल्कि उनमें एक राष्ट्रीय नागरिक भावना का उन्मेष भी जागृत किया ।

परमात्मा से प्रार्थना

सतो को सीकरी से क्या लेना देना ? उन्हें न राजपाट चाहिए न लौकिक ठाठ-वाठ । वे तो लोक-कल्याण के मूर्तिमत परोपकारी सत्पुरुष होते हैं ।

विश्व प्रसिद्ध गीतोक्त चारों वर्णों की चर्चा-परिचर्चा युग कर चुका । टीका-पोथे लिखे जा चुके । पर एक ही वर्ण बचने वाला है, वह है 'हसवर्ण' । हस वृत्ति वाले परमहंस वीतराग साधुओं से ससार क्या छीनेगा ? वे तो समाज को खरी-खरी सुनायेंगे । हस से यदि कोई मान सरोवर छीन ले तो छीन ले पर उससे नीर-क्षीर विवेक शक्ति का अपहरण तो वह नहीं कर सकता । श्रीमद् जवाहराचार्य का एक विनयावनत आत्मलोचन उन्हीं की वाणी में आज के समाज की आँखें खोल देने के लिए पर्याप्त है—

“मोती बीनने वाला कभी-कभी फिसल जाता है ।

मैं चाहता हूँ कि सद्गुण रूपी मोती वीनते समय मैं कभी फिसल न जाऊँ। अपने पुरुषार्थ के द्वारा गुण रूपी मोतियों को ही ग्रहण करता रहूँ। परमात्मा से यही मेरी प्रार्थना है कि मेरी यह भावनापूर्णा हो।

[जामनगर के व्याख्यान . १६५]

यह है अनुशासन-पर्व का लोक आदर्श ! आदमी चूक सकता है, पर उसे सावधान रहना चाहिए। उसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए। राष्ट्र से सम्पत्ति छिपाना और लोक से ज्ञान छिपाना दोनों ही अपराध हैं। जो है, समाज का है, सघ का है।

रोटी तणा मजूर

लोगों ने धर्म को व्यवसाय बना लिया है। इसी व्यावसायिकता के कारण धर्म के प्रति लोक में श्रद्धा पक्ष निर्बल पड़ा है। वस्तुतः ये छद्म व्यवसायी धार्मिक होते ही नहीं, वे तो आडम्बरी होते हैं, प्रपंची-प्रमत्तवान और अहकारी होते हैं, साधु-साधक नहीं होते। आचार्य प्रवर के युग में 'लाडू खाणें पच' भी थे समाज में तो धर्म सम्प्रदायों में 'जीभ चटोरे बाबा' भी खूब थे। आज भी है, इनके नवीनतम संस्करण ! श्रीमद् जवाहराचार्य प्रायः एक दोहा बोला करते थे—

‘धनवंत को आदर करे, निर्धन को करे दूर
ते साधू जाणो मती, रोटी तरणा मजूर’

[जामनगर व्याख्यान, १३८]

रोटी-धर्म और चोटी-धर्म का—चक्कर भव-भव का है। स्वामी विवेकानन्द जैसे—विश्वयोगी ने ‘गीता’ की पोथी पढ़ने की बजाय नई पीढ़ी को फुटबाल खेलने की सलाह क्यों दी थी? गाँधीजी की रामधुन के साथ चर्खा चलता होता कि नहीं? तात्पर्य यही है कि काम भी करें और नाम भी जपें-वरे। पर इस नाम जपाई का प्रदर्शन सरे आम क्यों?

धर्म तो अपनी रक्षा आप कर लेता है और प्राणियों की रक्षा करने को भी वह समर्थ है। समाज को अनुशासन की लीक से हटते देखते ही आचार्य सध-भक्तों को बचाते आए हैं। आँखों देखते ही कोई खड्डे में गिरे, उसको कौन बचाए? ये रोटी-मजूर कथित धर्म-पतित तो खुद भी डूबते हैं और अपने भवर जाल में फसे प्राणियों को भी ले डूबते हैं।

उपभोक्ता श्रावको का हित-चिन्तन

यह तो नहीं कि धर्म विशेष के श्रावको के अलग पेट होते हैं और मोक्ष के अलग गेट। रास्ता तो एक ही

है कल्याण का भाई ! भूख तो देहधारी को लगती ही है ।

अनुशासन-पर्व की बात का युग-सन्दर्भ प्रस्तुत कर पूज्य प्रवर के प्रवचनो व प्रतिबोधो की समसामयिकता का हम मूल्यांकन करे तो हमें गर्व होता है कि युगाचार्य श्रीमद् जवाहरलालजी म. सा का अर्थतन्त्रीय लोकज्ञान भी पारदर्शी था । उन्हें यह कल्पना आज से दशकों पूर्व हो गई थी कि आने वाले समय में व्यावसायिक लोगो, शोषक धनिको और एकाधिकारवादी व्यापारियों के हाथों आम आदमी—नागरिक-उपभोक्ता की बुरी तरह लूट मचेगी । आज का नागरिक बाजार में सरे आम लुटता है । किसलिए? कि वह असंगठित है । इसलिए कि सही पैमाने और ढाँचे के उपभोक्ता क्रय-विक्रय वस्तु भंडार समुचित रूप में नहीं खुले हुए हैं । सरकार ने इस दिशा में काफी कदम उठाए हैं पर अभी उपभोक्ता का सुख-सौभाग्य उससे दूर है ।

श्रीमद् जवाहराचार्यजी म. सा. ने सन् १९३० में बीकानेर चातुर्मास के दौरान इन असुरक्षित उपभोक्ताओं की परिकल्पना कर कहा है—

“आज मुनाफा न लेने वाली या मर्यादित मुनाफा लेने वाली दुकान कही हो तो उससे जनता को बड़ी

जबरदस्त शिक्षा मिल सकती है ।”

[भक्तामर व्याख्यान २०८]

विज्ञ पाठक वृन्द ! महाराज श्री के युग-दूरान्वेषी विचार की तह में जाइएगा तो ! आप और हम उप-भोक्ता कहाँ खड़े हैं जरा देखें तो इर्द गिर्द ।।

राष्ट्रधर्मिता की ओर

आज राष्ट्र धर्म चाहिए भारत को । राष्ट्र धर्म का क्या प्रारूप-स्वरूप हो ? कैसे भारतीय जनता को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वराज्य उपलब्ध हो सकता है ? अनुशासन-पर्व संदर्भित राज-घोषित और समाज-पोषित राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से आगे हमारे लोक लक्ष्य क्या है ? हम कैसा भारत चाहते हैं ? हम आज क्या हैं ? कहाँ हैं ? कैसे हैं ? इन सब प्रश्नों का समाधान हमें ढूँढना है । राजनेता और अर्थशास्त्री तो राष्ट्रीय स्वावलम्बन हेतु चिन्तित हैं ही पर केवल उन्हीं के बूते पर हमें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहना है ।

सत्य कहा ही जाय—तो कहना होगा कि इस देश का ‘स्वधर्म’ उजागरित होना शेष है । धर्म कई हैं पर राष्ट्रधर्मिता नहीं है । सध हैं पर संगनित्या-मंहितिया नहीं हैं । मत हैं पर एकता नहीं है । भीड़ें हैं पर नैतिक

नेतृत्व नहीं है। वाक् शूर गली-गली में मिल जायेंगे पर कर्मवीर गाँधी उनमें नहीं है। लोक स्वच्छता सेवक सेनापति बापर दम्पतियों का अभाव है, अकाल है। फिर देश बड़ेगा कैसे ? हम घर की सफाई के लिए भाड़ छूना ही नहीं चाहते। गली की गदी नाली में अटके कचरे को लकड़ी से नाली के किनारे करने के काम को 'भगी कर्म' समझते हैं। 'भगी' को हमने अभी भी मन से स्पर्श नहीं मान रखा है।

हम द्वैताचारी हैं। हम मुखौटाधारी हैं। हम वो हैं ही नहीं जिनके बूते पर कोई राष्ट्रधर्मिता पल्लवित, पुष्पित और प्रस्फुटित हो सके।

प्रकाश बोलता है

राष्ट्रधर्म, लोक नैतिक राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक है। मेरे दिवगत अग्रज बंधु कवि श्री रामनाथ व्यास 'परिकर' ने अपनी विश्व यात्रा के सस्मरणों का सार एक कथन में मुझे प्रगटाय। "दुनिया के कुछेक सम्पन्न राष्ट्रों को छोड़ कहीं पर भी वहाँ के नागरिक अपने देश का मान धन से नहीं तोलते-मोलते। उन्हें अपनी कला, साहित्य और संस्कृति पर गर्व होता है। वे अपने शहीदों, योद्धाओं और कवियों तथा नाटककारों

की चर्चा करते हैं पर चूंकि राजनीति और अन्तर-
लोक चर्चा के विषय नहीं होते अन्तर-लोक चर्चा के अन्त-
रिक सवाद में। मंचन = नये नये चर्चे हैं =
अखबार-पुस्तक पढ़ते हैं। हम हैं वे चर्चे = अन्तर-
संस्कृति की नींव गहनाई हुई है। उसे जो नये चर्चे नहीं
चलती—वहाँ के नये चर्चे = अन्तर-लोक चर्चे =
शहीदों तथा राष्ट्र-सेवकों के चर्चे के अन्तर्गत
दृष्टिगत होंगे। राजनीति के अन्तर्गत संस्कृतिक
प्रतिमाओं का गहरा आकार है। हम हैं वे चर्चे =
दुर्भाग्यवशात् हमारे का कुल नहीं मिलेगा। उसे
वुभुक्षित देह एक मिट्टी के अन्तर्गत चर्चे, मोक्ष
करवाया। उसने हमें जो नहीं जो। न, उसके
विदा करते वह यह कहता है कि 'मैंने तुम पर
लौटो तो किसी ने यह नहीं कहा कि मैं जानने में एक
दिन भूता रहा।'

क्या हम अपने को अन्तर्लोक कर एक राष्ट्र को
अपने में जीना नहीं मिलेगा? यदि ऐसा नहीं हुआ तो
न कोई वर्ग हमारा अन्तर्गत कर सकता है न कोई देश
प्रकाश बोला है। हम नहीं हैं नहीं होना। हमारे
का प्रकाश हुआ है। हमारे देश का अन्तर्लोक हमें
हम निराश नहीं हैं। हम, हम अपने हृदय-मंदिर में

राष्ट्र धर्म का विचारे-सूत्र

श्रीमद् जवाहराचार्य ने 'राष्ट्र धर्म' की हमें परि-
कल्पना दी है। आचार्य श्री फरमाते हैं—

“जिस कार्य से राष्ट्र सुव्यवस्थित होता है, राष्ट्र की उन्नति, प्रगति होती है, मानव समाज अपने धर्म का ठीक-ठीक पालन करना सीखता है, राष्ट्र की संपत्ति का संरक्षण होता है, सुख-शांति का प्रसार होता है, प्रजा सुखी बनती है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ती है और अत्याचारी राष्ट्र, स्वराष्ट्र के किसी भाग पर अत्याचार नहीं कर सकता—वह कार्य राष्ट्र-धर्म कहलाता है।

[जवाहर विचार सार : धर्म विचार . ८२]

आज देश को बाह्याभ्यान्तरिक खतरों के बीच सावधान रहना है। दशको-पूर्व एक साधुमन राष्ट्रसंत अपने देश के धर्म पर अपनी बात समाज के समक्ष रखता है—उसका दूरदर्शन कमाल का ही कहा जाएगा कि वह स्वराष्ट्र पर अत्याचारी राष्ट्र के अतिक्रमण की संभावना मात्र से आक्रोशित हो उठता है।

एक आचार्य एक राष्ट्रसंत, एक युगप्रधान की अंतरात्मा कल चिंतित हुई इस देश के लिए। उसकी चिंता मिटी कहाँ ? उसका दर्द हल्काया कहाँ ? उसका चिन्तन जीवित है—जीवन्त है।

इस, राष्ट्र की आत्मा अमर है । हम भले सदियों से चूकते आए हैं पर गांधी और विवेकानन्द, कबीर, टैगोर, वल्लभभट्ट, प्रताप और शिवा जैसे विश्वव्यक्तित्व हमारी ही धरती जन्माती है । सूर-तुलसी और मीरा—अरुण और लल्लेश्वरी के गीत हम नहीं भूले हैं । हमे साम्राज्यवादी ताकतो ने अतीत में लूटा है । अब यह लूट नहीं चलेगी । हम एक राष्ट्र बन रहे हैं ।

ज्ञान मिलेगा—श्रद्धावान को

गीता कहती है—श्रद्धावान को ही ज्ञान लभता है । एक पुराकवि ने भी अपनी काव्य पक्तियों में श्रद्धा को श्री-पद दिया है—धर्म बोध का तत्त्व पद प्रस्तुत है—

सद्धं नगर किञ्चा, तव सवर म माल ।
 खति मिउणापगार, तिगुत्त दुप्प घसय ॥
 धरुणं परक्कम किञ्चा, जीव च इरिय सया ।
 धिइच केयण किञ्चा, सच्चेण पति मथए ॥
 तव नाराप जुत्तेण, भित्तेण कम्म कु चय ।
 मणी विगप सगायो, भवाओ परि मुच्चई ॥

[श्रद्धा (सत्य पर अटल विश्वास) रूपी नगर,
 तप एव सवर (सयम) रूपी अर्गला, क्षमारूपी बँडिया-
 गढ़—तीन गुप्ति (मन-वचन-काया नियमन) रूपी—

शतघ्नी तोप, पुरुषार्थरूपी धनुष, ईर्या (विवेकरूपी प्रमाण) रूपी डोरी, ज्या और धैर्य रूपी ध्वजा बनाकर सत्य के द्वारा कर्म शत्रुओं का नाश करना चाहिए ।

[जवाहर विचार सार पृष्ठ २६०]

आचार्य प्रवर श्रावको का मनोबल बढ़ाने में सिद्धहस्त थे । विवेकानन्द और रामतीर्थ की सी फडकती उद्बोधन शैली का सा नैसर्गिक आनन्द पाठको के समक्ष एक कथन-वचन के माध्यम से प्रस्तुत है—

“ए मानव ! कायरता छोड़ दे । अपने पर भरोसा रख । तू सब कुछ है । दूसरा कुछ नहीं है । तेरी क्षमता अगाध है । तेरी शक्ति असीम है । तू समर्थ है । तू विधाता है । तू ब्रह्मा है । तू शकर है । तू महावीर है । तू बुद्ध है ।

[दिव्य सन्देश . सत्याग्रह १६७]

“पगड़ी नहीं छोड़ते लोग....”

समाज सुधरते-सुधरते सुधरेगा । सुधार की प्रक्रिया धीमी होती है । खून खराबा करके—रक्त पूर्ण क्रान्ति लाने वाले राष्ट्रों को बनने में काफी समय लगा है । भौगोलिक सीमाओं में हमारा राष्ट्र बहुत विराट है । छोटे-छोटे देश सम्पन्न हुए हैं तो एक ही कारण से—उन्हे प्राकृतिक सम्पदा ने निहाल कर दिया । जितने हाथ

खाने में लगे उससे दूने यदि राष्ट्रीय उत्पादन में जुटें तो हमारा देश भी शीघ्र तरक्की कर सकता है। हमें गर्व है कि देश की हवा बदल रही है।

पर जहाँ आधे से अधिक राष्ट्र की जनसंख्या आज भी निरक्षर और क्षुधाग्रस्त है। उसमें पगड़ी-घोती की झूठी आन-मान की टटेबाजी भी अभी चल रही है। जबभी श्रीमद् जवाहराचार्य कोई करारी—खारी बात समाज को प्रस्तुत करते थे, उसका प्रतिपाद्य विषय गहन होता था। 'पाच व्रतो' पर चर्चा करते हुए आप फरमाते हैं—

“लोगों ने अहिंसा का अर्थ जीव न मारना, इतना ही समझ लिया है। लोग दया भी सूक्ष्म जीवों की ही करके अहिंसावादी बनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ करना धरना नहीं पड़ता। भाई-भाई आपस में कट मरेंगे पर स्थावर जीवों की दया में वे आगे रहेंगे। भाई को मारने, उसका नाश करने, उसे हानि पहुँचाने और उसका हक छीनने को तैयार रहते हैं, फिर भी कहते हैं, “मैं महीने में ६ दया पालता हूँ।” क्या यही दया का स्वरूप है? आज हाल तो यह हो रहा है कि पगड़ी तो छोड़ते नहीं और घोती छोड़ने को लोग तैयार हो जाते हैं।”

[जवाहर विचार सार ६२]

एक टीसता सवाल !

पूज्यवाद श्रीमद् जवाहराचार्य की आत्मा को अछूतो और विधवाओं की सामाजिक दुर्दशा से आजीवन पीडा बनी रही । आज अछूतोद्धार के लिए पूरा राष्ट्र नए आर्थिक कार्यक्रम की कर्मवेदी पर सन्नद्ध खड़ा है । अछूतों, दलितों, पतितों का तारण तो इस देश में हो जाएगा । पर एक टीसता-सा सवाल समूचे भारतीय समाज के समक्ष प्रस्तुत है—‘हमारी विधवा माताओं, बहिन, बेटी-बहुओं तथा अनाथ ललनाओं के प्रति सामाजिक अत्याचार का खात्मा कब होगा ?

जब तक इस देश की नारी रोती रहेगी, उसकी आत्मा कलपती रहेगी तब तक हम सिर ऊँचा उठाकर नहीं चल सकेंगे । जवाहर शताब्दि वर्ष पर यह आग्नेय प्रश्न हम श्रीमद् जवाहर वाणी में ही प्रस्तुत करना अपना सृजन-धर्म समझते हैं—

“विधवा बहिनो की दशा पर जब मैं विचार करता हूँ तब मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं.....याद रखना इन विधवाओं के हृदय से निकली हुई आहें वृथा नहीं जायेगी । समय आने पर वे ऐसा भयकर रूप धारण करेगी कि भारत को भस्मीभूत कर डालेगी । आप पशुओं पर दया करते हैं, छोटे-छोटे जंतुओं पर

करुणा की चर्चा करते हैं, पर इन विधवा बहिनों की तरफ ध्यान नहीं देते। क्या इनका जीवन सूझ की-पतंगों और पशु-पक्षियों से भी गया बीता है?”

[दिव्य सदेश . रक्षा बन्धन : ४४]

सवाल अगारवत् है। पूज्यपाद की डेतावती रोगटे खड़े कर देने वाली है। विधवायें अन्याचार से नृत्त हो। उन्हें समाज पांवों पर खड़ा करे—यह धुनि है।

दिव्य शांति का उदय

जीवन भर जिस महाप्राण संन ने समाज को ज्ञानालोकित किया, समाज को अपना सर्वस्व देकर जो पंडितमरणधर्मी हुए। उनकी वारसी मान्यता में सदा गूँजती रहेगी। उन्होंने अपने महान्यास में पूर्व जो दिव्यवाणी घोषित की, उसका फल-फल अक्षर समाज-सचेतना का प्रतीक है—

“जो तुम्हारा है, वह तुम्हें नहीं मिल सकता। जो वस्तु तुमसे मिल सकती या हो सकती है, वह तुम्हारी नहीं है। पर पदार्थों में आत्मीयता का भाव स्थापित करना महान् क्रम है। इस क्रमद्वारा आत्मीयता के कारण जगत् अनेक कष्टों से पीड़ित है। अगर मैं और ‘मेरी’ की मिथ्या धारणा नष्ट हो तो जीवन ने एक प्रकार की अर्धार्थिक लक्ष्मी, निन्द्य निन्द्यता और

दिव्य शांति का उदय हो जाय ।’

[पूज्य श्री जवाहरलाल की जीवनी : ३११]

आत्म दीपो भव

दिव्य शांति का उदय हो रहा है। समाज सचेतित है। राष्ट्र विकास हेतु उत्प्रेरित है। पूज्यपाद के शुभ सकल्प, उनकी सामाजिक दिव्यदृष्टि, उनका युग मनोरथ, यह राष्ट्र साभार साकार करेगा। हाँ, हमें प्रकाश की खोज में बाहर कहीं नहीं भटकना है। पूज्य-प्रकाश हृदय में है। आत्मा के ज्योतिर्मंडल से हमें आलोकित होकर समाज के पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाना है। दरिद्रनारायण नहीं, हमारा आराध्य है विकासवान महान् लोकशील-व्रती समाज—नारायण।

‘सुखा संघस्स साभग्गी समग्गान तपो सुखो ।’

—सुत्तनिपात

.....

परिशिष्ट—१

वीर सघ योजना

धर्मप्रधान भारत के आध्यात्मिक आकाश के प्रकाश-स्तम्भ, युगद्रष्टा, युगस्रष्टा, युग प्रवर्तक, ज्योतिर्धर जैनाचार्य स्व श्री जवाहरलालजी म. सा ने अपनी उद्बोधक प्रवचन शृंखलाओं में सद्गुणों के प्रचार-प्रसार एवं सयम साधना के निखार हेतु एक महान् योजना प्रस्तुत की थी। भगवान् महावीर के साधना-मार्ग को प्रशस्त बनाने वाली इस जीवनोन्नायक मध्यम-मार्गीय साधनायुक्त प्रचार-योजना का वीर-निर्वाण के ऐतिहासिक वर्ष में 'वीर सघ योजना' के नाम से क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है।

'वीर सघ योजना' इन चार आधारभूत स्तम्भों पर आधारित है—१ निवृत्ति, २. स्वाध्याय, ३ साधना और ४ सेवा।

साधना के स्तर पर वीर सघ के सदस्यों की तीन श्रेणियाँ हैं—

१—उपासक सदस्य

उपासक सदस्य अपने परिवार एवं व्यवसाय से

आशिक निवृत्ति लेकर प्रतिदिन सामायिकपूर्वक स्वाध्याय एवं व्रत प्रत्याख्यानपूर्वक साधना करते हुए निष्काम भाव से सेवारत होने का निरन्तर अभ्यास करेंगे ।

२-साधक सदस्य

साधक सदस्य उपासक सदस्यों से साधना के क्षेत्र में विशिष्ट होंगे । वे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और पारिवारिक तथा व्यावहारिक उत्तरदायित्वो से पूर्ण निवृत्त न हो पाने के कारण आंशिक निवृत्ति के साथ ही स्वाध्याय तथा सेवा के क्षेत्र में भी उपासक सदस्यों से अधिक समय देंगे ।

३-मुमुक्षु सदस्य

मुमुक्षु सदस्य परम पूज्य श्री जवाहराचार्य जी म. सा. के मूल स्वप्न को साकार बनाने वाले गृहस्थ एवं साधुवर्ग के बीच की कड़ी होंगे । वे एक प्रकार से तीसरे आश्रम—वानप्रस्थ के तुल्य साधना युक्त जीवन के साथ धर्म-प्रचार की प्रवृत्तियों का संचालन करेंगे । उनकी गृहस्थ-जीवन से लगभग पूर्ण निवृत्ति होगी । वे परिवार एवं गृहस्थ के साथ रहते हुए भी पारिवारिक उत्तर-

Jhuma Mal Sethia

P O BHINASAR

Distt. Bikaner (Raj.)

दायित्वो से विरत-अनासक्त व्रती श्रावक के रूप में साधना व सेवाकार्यों में सर्वभावेन रत रहेंगे। भावना के स्तर पर वे गृहस्थ से दूर एवं साधुत्व के समीप रहेंगे। उनका जीवन स्वाध्याय, साधना और सेवा से ओत-प्रोत होगा। समाजसेवा एवं धर्म प्रभावना के लिए वे आवश्यकतानुसार देश-विदेश का प्रवास भी करेंगे। वे श्रावक वर्ग की उच्चस्थ स्थिति के आदर्श-स्वरूप होंगे।

परिशिष्ट—२

श्रीमद् जवाहराचार्य विरचित साहित्य

(श्री जवाहर साहित्य समिति, भीनामर द्वारा प्रकाशित)

जवाहर किरणावली :

प्रथम किरण — दिव्यज्ञान	३ ७५ पं०
द्वितीय " — दिव्य जीवन	४ ०० "
तृतीय " — दिव्य सदेश	२ ०० "
चतुर्थ " — जीवन धर्म	४ ७५ "
पाचवी " — सुबाहुकुमार	२ ५० "
सातवी " — जवाहर स्मारक, प्रथम पुष्प	३ ०० "
आठवी " — सम्यक्त्व पराक्रम, प्रथम भाग	२ ५० "
नवी " — " " द्वितीय भाग	२ ५० "
दसवी " — " " तृतीय भाग	२.५० "
ग्यारहवी " — " " चतुर्थ भाग	३.७५ "
बारहवी " — " " पंचम भाग	
सतरहवी " — पाण्डव-चरित्र, प्रथम भाग	१ ७५ "
अठारहवी " — " " द्वितीय भाग	१ ७५ "
उत्तीसवी " — बीकानेर के व्याख्यान	२.७५ "
इक्कीसवी " — मोरवी के व्याख्यान	२.०० "
बाईसवी " — सम्बत्सरी	२ ०० "
तेईसवी " — जामनगर के व्याख्यान	२ ०० "

चौवीसवी किरण	—	प्रार्थना प्रबोध	३ ७५ पै०
पन्चीसवी	”	— उदाहरणमाला, प्रथम भाग	२ ०० ”
छव्वीसवी	”	— उदाहरणमाला, द्वितीय भाग	३ २५ ”
सत्ताईसवी	”	— ” ” तृतीय भाग	२.२५ ”
अट्ठाईसवी	”	— नारी जीवन	२ २५ ”
उनतीसवी	”	— अनाथ भगवान्, प्रथम भाग	२.०० ”
तीसवी	”	— ” ” द्वितीय भाग	१ ५० ”
सद्घर्म-मञ्चन			११ ०० ”

(श्री सम्यक्ज्ञान मंदिर, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित)

इकतीसवी किरण	—	गृहस्थ धर्म, प्रथम भाग	१ ६२ पै०
बत्तीसवी किरण	—	” ” द्वितीय भाग	१ ७५ ”
तेतीसवी किरण	—	” ” तृतीय भाग	१ ५० ”

(श्री जैन जवाहर मित्र मंडल, व्यावर द्वारा प्रकाशित)

तेरहवी किरण	—	धर्म श्रीर धर्म नायक	२ ६० पै०
चौदहवी	”	— राम वनगमन, प्रथम भाग	३ ०० ”
पन्द्रहवी	”	— ” ” द्वितीय भाग	३ ०० ”
चौतीसवी	”	— सती राजमती	२ ०० ”
पैंतीसवी	”	— सती मदनरेखा	२ ७५ ”

(श्री अ० भा० साधुमार्गो जैन सघ द्वारा प्रकाशित)

छठी किरण	—	रुक्मिणी विवाह	२ २५ पै०
सोलहवी किरण	—	अजना	१ २५ ”

वीसवी किरण — शालिभद्र चरित्र	२ २५ पै०
हरिश्चन्द्र तारा	२.०० "
जवाहर ज्योति	३.०० "
चिन्तन-मनन-अनुशीलन, प्रथम भाग	१.०० "
" " " द्वितीय भाग	१.०० "

(श्री श्वे. साधुमार्गी जैन हितकारिणी संस्था, बीकानेर
द्वारा प्रकाशित)

जवाहर-विचार सार	२ ५० पै०
-----------------	----------

(श्री जैन हितेच्छु श्रावक मंडल, रतलाम द्वारा प्रकाशित)

सेट—१

श्री भगवती सूत्र पर व्याख्यान, भाग ३	}	४.०० पै०
" " " " ४		
" " " " ५		
" " " " ६		

सेट—२

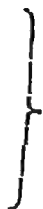
अनुकम्पा-विचार, भाग १	}	२.०० पै०
" " " २		

सेट—३

राजकोट के व्याख्यान, भाग १	}	२.५० पै०
" " " " २		
" " " " ३		

सेट—४

सम्यक्त्व—स्वरूप
 श्रावक के चार शिक्षाव्रत
 श्रावक के तीन गुणव्रत
 श्रावक का अस्तेयव्रत
 श्रावक का सत्यव्रत
 परिग्रह परिमाणव्रत

१.५० पै०

सेट—५

तीर्थङ्कर चरित्र, प्रथम भाग
 तीर्थङ्कर चरित्र, द्वितीय भाग
 सकडाल पुत्र
 सनाथ—अनाथ निर्णय
 श्वेताम्बर तेरह पथ

२५० पै०

नोट.—पूरे सेट लेने पर ११.०० मे प्राप्त होंगे ।

धर्म व्याख्या
 सुदर्शन—चरित्र
 श्री सेठ धन्ना चरित्र

१ २५ पै०

२ २५ ”

१ ५० ”

परिशिष्ट—३

हमारे अन्य महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

श्री गणेश स्मृति ग्रन्थमाला, बीकानेर

(परम पूज्य स्व आचार्य श्री गणेशीलाल जी म. सा.
के व्याख्यान)

जैन सस्कृति का राजमार्ग	२५० पैसे
आत्म-दर्शन	१.५० "
नवीनता के अनुगामी (सम्यक्ज्ञान मन्दिर; कलकत्ता का प्रकाशन)	१.२५ "
पूज्य गणेशाचार्य जीवन-चरित्र (अर्द्ध मूल्य)	५.०० "

(परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानालाल जी म. सा.
के प्रवचन)

पावस-प्रवचन, प्रथम भाग (जयपुर)	२.५० पैसे
" " द्वितीय भाग "	२.५० "
" " तृतीय भाग "	३.५० "
" " चतुर्थ भाग "	५.०० "
" " पाचवा भाग "	५.५० "
ताप और तप (मन्दसौर)	२.५० "
शांति के सोपान (ब्यावर)	३.२५ "
समता-दर्शन और व्यवहार	४.०० "

आध्यात्मिक वैभव (वीकानेर)	१ ५० पैसे
आध्यात्मिक आलोक (वीकानेर)	१ ५० ”
विविध :	
समता जीवन	०.५० ”
समता-दर्शन, एक दिग्दर्शन	० ५० ”
सौन्दर्य दर्शन (कथा-संग्रह पाकेट बुक साइज)	२ ०० ”
श्रीमद् जवाहराचार्य, जीवन और व्यक्तित्व (पाकेट बुक साइज)	२.०० ”
श्रीमद् जवाहराचार्य समाज	२ ०० ”
(परिनिर्वाण-वर्ष के उपलक्ष्य मे संघ के विशेष प्रकाशन)	
भगवान् महावीर आधुनिक सदर्भ मे	४०.००
(सम्पादक-डॉ० नरेन्द्र भानावत)	
Lord Mahavir & His Times (Dr. K C Jain)	६०.००
Bhagwan Mahavir & His Relevance in Modern Times (Dr. N. Bhanawat & Dr. P S. Jain)	२५ ००
संघ का मुखपत्र . अमरगोपासक	
वार्षिक शुल्क	१०.००
आजीवन सदस्यता	१५१.००

श्रीमद् जवाहराचार्य सुगम पुस्तकमाला

प्रकाशन-योजना

- १ श्रीमद् जवाहराचार्य जीवन और व्यक्तित्व
■ डॉ० नरेन्द्र भानावत, महावीर कोटिया
- २ श्रीमद् जवाहराचार्य : धर्म
■ कन्हैयालाल लोढा
- ३ श्रीमद् जवाहराचार्य : समाज
■ ओकार पारीक
- ४ श्रीमद् जवाहराचार्य राष्ट्रीयता
■ डॉ० इन्दरराज बैद
- ५ श्रीमद् जवाहराचार्य शिक्षा
■ महावीर कोटिया
- ६ श्रीमद् जवाहराचार्य नारी
■ डॉ० शान्ता भानावत
- ७ श्रीमद् जवाहराचार्य साहित्य
■ डॉ० नरेन्द्र भानावत
- ८ श्रीमद् जवाहराचार्य सूक्तिया
■ डॉ० नरेन्द्र भानावत, कन्हैयालाल लोढा

